

۵۴۹۲
~~۵۴۹۲~~
ارد ۲۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰
عظیم عالمگیر
سبب

۱۱۴
۲۶۰۳

بِکَلِّ يَدٍ لَا مَبْسُوطَاتٍ

از تصانیف جناب فخر الحکما صدر العلماء مولانا الحاج
السید علی انصاری صاحب دامت برکاتہ

مستند مدنی

۵۶۹۲

ماہنامہ کھول کر سناؤ گئے والار سالہ
تمامی خریداران اصلاح ۳۷۸ کے لئے تحفہ

مطبع محمد صالح ضلع سے ہوا
صحیح اصلاحی سائنس

رسالہ الیدین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین
والہ الطاہرین اما بعد اس رسالہ کی غرض اصل اس امر کی تحقیق
ہے کہ ناز پر ہونے میں ہاتھ کھول کر پڑھنا چاہئے جو طریقہ شیعہ ہے یا ہاتھ باندھ
جو طریقہ اہلسنت ہے۔ مگر اس تحقیقات کا مدار صرف کتب معتبرہ اہلسنت
پر ہے نہ کوئی روایت شیعہ لیجائیگی نہ اونگی کسی کتاب کا حوالہ دیا جائیگا۔
چونکہ اسکے قبل تین مسئلہ کی تحقیق اسی قاعدہ سے ہو چکی ہے ایک مسئلہ
کلوح جسمین رسالہ الحجۃ تصنیف ہوا اور اس نے تمام عالم کو بتا دیا کہ کلوح
لینے کے بارے میں کسی طرح کی حدیث رسول اللہ سے نہیں منقول ہے بلکہ
تمامی اہلسنت اس مسئلہ میں حضرت عمر کی سنت پر قائم ہیں جسے ثابت کر دیا کہ
اہلسنت کا عمل طریقہ عمری پر ہے نہ سنت نبوی پر۔

دوسرا رسالہ وضو ہے بدیہی طور پر کھول دیا کہ خلاف نص صریح قرآن فامسحوا
برؤسکم وارجلکم الکعبین جو طریقہ اہلسنت میں جاری ہے کہ وہ

عسل قدین کرتے ہیں اسکے موجب بھی عمر صاحب ہیں نہ خدا اور رسول عیسٰی رسالہ
 البسملہ ہے جسے تمام عالم پر ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کا عام طریقہ یہی تھا کہ نماز
 میں ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو باواز بلند پڑھا کرتے
 تھے مگر چونکہ عمر صاحب اسے نماز میں نہ پڑھتے تھے اسلئے وہی طریقہ اہلسنت
 میں رائج ہوا اور آیات و احادیث کے خلاف آج تک عمل کر رہے ہیں خواہ
 اہل حدیث ہوں یا حنفی۔ حالانکہ خاص طور پر صحیح بخاری میں اسکا حکم تاکید
 موجود ہے کہ پیشاب میں پوری طہارت کر و عذاب قبر مستتر اسوجہ سے
 ہوتا ہے مگر چونکہ حضرت عمر پانی سے استنجاء نہ کرتے تھے بلکہ دیوار پر رگڑ لیتے یا
 زمین پر وہی دستور اہلسنت میں جاری ہے بلکہ اسی صحیح بخاری میں یہ ہیں
 کا بھی حکم ہے کہ حضرت نے قبروں پر تہ ڈالیاں رکھیں اور بریدہ اسلی صحابی
 نے اسکی وصیت کی کہ بوقت دفن اونکے ساتھ جرید تین رکھے جائیں۔ مگر اہلسنت
 کا عمل خلاف ہے لہذا نہایت واضح طور پر معلوم ہوا کہ اہلسنت کا عمل سنت
 عمر پر ہے اور اہل حق شیعہ اثنا عشریہ کا عمل سنت رسول اللہ پر کہ ایک امر میں
 بھی سنت نبوی کی مخالفت نہیں کرنے۔ تو کیا اب بھی اسکے مدعی ہو سکتے ہیں
 کہ اونکا عمل سنت رسول اللہ پر ہے ہرگز نہیں۔

اب اس رسالہ کی تقسیم ایک مقدمہ اور دو جملوں پر کی جاتی ہے پہلے جملہ میں
 ہاتھ کھولنے کے دلائل مذکور ہونگے اور دوسرے جملہ میں ہاتھ باندھ کر نماز
 پڑھنے کے دلائل کا ابطال کیا جائیگا شاید کوئی مسلمان اس سے ہدایت پا
 اور راہ حق قبول کرے واللہ ولی التوفیق۔

مقدمہ

اس مسئلہ میں اہلسنت کا چار مذہب ہے جسکو علامہ عبد الوہاب شمرانی اپنی کتاب رحمۃ اللہ فی اختلاف الثمنین ان لفظون سے کہتے ہیں۔

فضل واجمعوا علی اندیسین
وضع الیہین علی الشمال فی الصلاۃ
الرافی روایۃ عن مالک وہی
المشہورۃ انہ یرسل ید ب
ارسا لا وقال الرازی عنی بالتخیر
واختلفوا فی محل وضع الید
فقال ابو حنیفۃ تحت السیۃ
وقال مالک والشافعی تحت
صدرہ فوق سیتہ وعمر احمد
روایتان اشہر ہما وہی الی
اختارہا الخرقی کمذہب
ابو حنیفۃ والسنتۃ عند الثلا
ان ینظر المصلی الی موضع
سجودہ ص ۸۳ مطبوعہ مصر
حاشیہ میزان الکبری

اجماع کیا ہے (۱) ائمہ اہلسنت نے
کہ سنت ہے رکھنا داہنے ہاتھ کا بائیں
ہاتھ پر نماز میں (۲) مگر مالک سے روایت
ہے اور وہی مشہور بھی ہے کہ وہ
ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھتے تھے (۳)
اور اسی قائل تجزیہ میں کہ نماز پڑھنے
والے کو اختیار ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھ
یا بند کر۔

اب اس میں اختلاف ہے کہ دونوں ہاتھ
کہاں رکھے جائیں (۱) ابو حنیفہ کہتے
ہیں زیر ناف۔ (۲) مالک شافعی
کہتے ہیں ناف کے اوپر سینہ کے نیچے
احمد سے دور روایت ہے مشہور
جسے خرقی نے بھی اختیار کیا ہے۔
مطابق ابو حنیفہ ہے (زیر ناف

اور تینوں کے نزدیک یہ سنت ہے کہ مصلی نماز میں نظر کرے طرف موضع
سجود اپنے۔

تو آپ معلوم ہوا کہ ہر امام کا مذہب جداگانہ ہے ایک ہاتھ کہوتا ہے دوسرا
سینہ پر تیسرا زیر ناف رکھتا ہے چوتھا کہتا ہے جہاں چاہو رکھو جس سے ایک
معمولی سمجھ کا آدمی بھی اس نتیجے پر ضرور پہنچتا ہے کہ یہ مذہب رسول اللہ سے
نہیں لیا گیا ہے نہ اونکے طریقہ پر انکا عمل ہے۔ کیونکہ یہ ضرور ہے کہ حضرت
کا کوئی خاص معمول تھا جسکے مطابق آپ نماز پڑھتے۔ اگر اس مذہب کے اصول
و فروع آپسے ماخوذ ہوتے تو انہیں یہ اختلاف نہوتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت
ہر طرح سے پڑھتے تھے یعنی کوئی آپکا خاص طریقہ نہ تھا۔ بلکہ جب جیسا دلچسپ
آیا ویسا کیا ہے۔

تو گو یہ مقولہ کسی مسلم کا نہیں ہو سکتا جو حضرت پر ایسا اہتمام لگائے۔ مگر بالقرن
اگر یہی بات ہے تو پھر ہر امام نے ایک خاص طریقہ اپنا کیوں بنا رکھا جس سے
معلوم ہوا کہ بغرض تفریق جماعت مسلمین۔ فرقہ بندی قائم کرنے کے لئے ہر
امام نے ایک ایک خاص صورت نکالی کہ مسلمان کی جماعت متفرق ہو
ماکہ معلوم ہو کون کس مذہب کا پابند ہے حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے
واعصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا قذہب ریحکم
شعرانی سے تعجب ہے کہ آخر خداوند نے وضع یمین علی الشمال پر دعوے
اجماع کیوں کیا۔ حالانکہ اسی مقام پر وہ لکھ رہے ہیں کہ مذہب مالک اسال
ہے (ہاتھ کہولنا) اور اوزاعی کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ قائل تھے یمن۔

کہ مصلی مختار ہے ہاتھ کہو لکڑی ہے یا باندہ کر پھر اجماع کہاں رہا
 حالانکہ یہی شعرائی اپنی میزان کبریٰ میں امام شافعی سے ناقل ہیں و بہ صوح
 الشافعی فی الامم فقال وان ارسلنا ولہ بعثت بہما فلا بأس
 یعنی اسکی تصریح کی ہے شافعی نے ام میں کہ اگر دونوں ہاتھ کہول و سے اور ہاں
 نہ کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ شافعی بھی ارسال کے قائل
 ہیں اور اسکو جائز جانتے ہیں۔

اس تصریح سے معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ میں کوئی دلیل شرعی انکو گونکے پاس نہیں ہو
 جس سے ہر قسم کے فتوے دیے گئے۔ آہ آہ نماز جو عمدہ ارکان دین ہے بلکہ مطابق
 عقاید اہل بیت اصول دین میں داخل ہے۔ اسکی کیا گت بنائی گئی کہ شاہری
 صورت پر بھی نماز کے اتفاق نہیں کہ آخر نماز پڑھی جائے تو کس طرح جس
 معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ رسول اللہ کیو نماز
 پڑھتے ہیں۔ ہاتھ باندھتے ہیں یا کہول کی پڑھتے ہیں۔

ان اختلافات سے آپ اس نتیجے پر بھی ضرور پہنچیں گے کہ کوئی روایت
 صحیح انکے پاس نہیں ہے جس سے استدلال کر سکیں کیونکہ اگر کوئی حدیث
 ہوتی تو اسقدر اختلافات نہ ہوتے۔

اف روى بخیری مسلمانوں کی نماز سے اور اسکے ارکان و آداب سے
 کہ اسدرجہ بخیر رہے کہ یہ بھی نہ معلوم ہو اسنت رسول کیا تھی اور امیر و عو
 اسلام ہے۔

یہ سب نتیجے ہے اتباع صحابہ کا جو ماخذ احکام شریعت بنائے گئے اور

اور انکی روایت یا فضل پر مذہب کا مدار کیا گیا ورنہ اگر وہ اتباع قلین
کرتے کتاب و سنت طاہر سے احکام لیتے تو ہرگز کوئی اختلاف نہ ہوتا یہی وجہ
ہے کہ نہ شیعوں میں کوئی اختلاف ہے نہ کوئی افریقہ تمامی مومنین ہاتھ
کھول کر نماز پڑھتے ہیں جو سنت رسول اللہ ہے۔

مصلح قبضہ لبسطہ اگر اس بیان ثانی سے کہ اگر یہ لوگ عامل سنت
رسول ہوتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا۔ تسفی نہ تو مزید تسکین کے لئے اوں فوائد
و مصلح پر نظر کیجئے جو حضرات اہلسنت نے اپنی مویشگافی سے یہاں تو پہلے
نکالی ہیں۔ علامہ عبد الوہاب شہرانی میسران کبریٰ میں لکھتے ہیں ص ۱۲۵
جلد اول مطبوعہ مصر

و من ذلك اتفاق الأئمة	یعنی اسی قبیل سے ہے اتفاق ائمہ
على استحباب وضع اليدين	اربعہ اسپر کہ نماز میں داہنا ہاتھ بائیں
على الشمال في القيام و ما قام	پر رکھنا چاہئے یا جو اسکے قائم مقام
مقامه مع قول مالك في	ہو۔ حالانکہ قول مالک مشہور ترین
اشهر روايته انه يرسل	روایات میں یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھ
يديه ارسالا و مع قول	اپنے کھولتے تھے نماز میں پوری طور
الاوناعي انه يتخير فالاول	سے۔ اور اقوال اوزاعی یہ ہے
مشد و الثاني و ما بعده	کہ آدمی کو اختیار ہے چاہے کہولے
لخفف و ان تفاوت التخفيف	یا باند ہے۔
و وجه الاول ارجو ان يوفق	پس پہلا قول (باند ہونے کا) مشدود ہے

العبد بین یدی سیدہ
 وهو خاص بالاکابر والعلماء
 الاولیاء بخلاف الاصاغر
 فان الاولی لهم ارخاء الیمن
 لما قال به مالک رحمہ اللہ
 وایضاح ذلك ان وضع
 الیمن علی اليسار محتاج
 فی معانیہ الی صوف الذہن
 الیہ فیخرج بذلك کمال
 الاقبال علی مناجاة اللہ
 عز وجل التی ہی روح الصلوۃ
 وحقیقتہا بخلاف ارخاء الیمن
 بحقیقہ ثم اختلفوا فی محل
 وضع الیدین فقال ابو حنیفۃ
 تحت السرة وقال مالک
 والشافعی تحت صدرہ
 فوق سرتہ وعن احمد وابی
 اشیر ہما المذہب الحنفیۃ
 واختارہا الحنفی ووجہ

(یعنی سختی کرنے والا) اور دوسرا
 مخفف ہے تخفیف کرنے والا اگرچہ
 درجہ تخفیف میں تفاوت ہے۔
 پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ عبد
 کی صورت سامنے اپنے آقا کے یہی
 ہونی چاہئے۔ اور یہ خاص رہے
 اکابر علما اور اولیاء کے ساتھ بخلاف
 اصاغر (چھوٹے درجہ کے لوگ) کہ
 اونکے لئے یہی اولی ہے کہ ارخاء
 کریں (ہاتھ کہو لے رہے ہوں) جیسا
 مذہب مالک ہے تو توضیح اسکی یہ
 کہ دائیں ہاتھ کا رکھنا بائیں پر۔
 اسکا محتاج ہے کہ ذہن بٹا رہے
 جس سے کمال اقبال یعنی توجہ
 میں کمی آجائیگی۔ حالانکہ یہی روح
 نماز ہے اور حقیقت صلوۃ (یعنی
 ہاتھ باندھنے سے خضوع و خشوع
 میں کمی ہوتی ہے) بخلاف ہاتھ
 کہولنے کے دونوں طرف رکھنا اور بائیں

الاول خفة كونهما تحت السر
 على المصلي بخلاف وضعها
 تحت الصدر فانه يحتاج
 الى مراعاتها لتقل اليدين
 وتدليهما اذا طال الوقت
 فرجع الامور الى مرتبة الميزان
 فلذلك كان استحباب
 وضع اليدين تحت الصدر
 خاصاً بالاكابر الذين
 يقدرسون على مراعاة شئ
 معافى ان واحد دون
 الاصاغر وسمعت سیدی
 علیا الخواص رحمۃ اللہ یقول
 وجه قول من قال بعدم
 استحباب وضع الیدین
 تحت الصدر مع ورود ذلك
 من فعل الشارع كونه مراعاة
 المصلي دوامها تحت الصدر
 ليشغله غالباً عن مراعاة

خضوع من کی نہ ہوگی)
 پھر اس میں اختلاف ہے کہ دو نو
 ہاتھ کہاں رکھے جائیں۔ ابو حنیفہ
 تو تحت السر کہتے ہیں (زیر ناف)
 اور مالک و شافعی کہتے ہیں تحت
 الصدر فوق السر (سینہ کے
 نیچے ناف کے اوپر) احمد سے دو
 روایت ہے مشہور وہی ہے جو
 موافق ابو حنیفہ ہے۔ اسیکو خرقی
 نے اختیار کیا ہے پہلے (زیر ناف)
 کی یہ وجہ ہے کہ اگر وہاں رکھینگے
 تو نماز پڑھنے والے پر کوئی نقل۔
 (بوجھ) نہوگا۔ بخلاف اسکے کہ اگر
 سینہ کے نیچے رکھینگے۔ تو وہ اسکا
 محتاج ہوگا کہ ہر وقت اسکا
 خیال رکھا جائے۔ کیونکہ ہاتھ
 خود ثقیل ہے۔ اور فطرۃ وہ
 نیچے لٹکا جاتا ہے جب دیر تک
 قیام رہے۔

کمال الاقبال علی مناجاة
 اللہ عزوجل فکان ارسالها
 او جعلها تحت السرة
 مع کمال الاقبال علی المناجاة
 والخصور مع الله اولی
 من مراعاة هیئة من الیهیات
 فمن عرف من نفسه العجز
 عن مراعاة کون یدیه تحت
 صدره فی الصلوة الا مع
 الغفلة عن کمال الاقبال
 علی الله عزوجل فارسل
 یدیه یجنبه اولی وبه
 صرح الشافعی فی الام فقل
 وان ارسالها ولدیعت
 بها فلا بأس ومن عرف
 من نفسه القدر علی الجمع
 بین الشیعیین معافی آن
 ولحد کان وضع یدیه
 تحت صدره اولی بذلك

تو اس میزان کے دولہ طرف
 رجوع کرنا پڑا۔ اسلئے مستحب ہوا
 ہاتھ رکھنا سینہ کے نیچے۔ اکابر علما
 اور لیامی کے لئے جو قادرین دولہ
 امر کی مراعات کے (یعنی حضور
 کا بھی خیال رکھیں۔ اور ہاتھوں کو
 سینہ کے نیچے بھی سنبھالیں) نہ اصرار
 (یعنی کم درجہ والوں کے لئے یہ حکم نہیں
 ہے)

پنے اپنے سید علی خواص رحمہ سے
 سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو لوگ
 اسکے قائل ہیں کہ سینہ کے نیچے
 رکھنا چاہئے حالانکہ یہ فعل شاعری
 ثابت ہے (باوصف ثبوت مخالفت
 کمال تعجب خیر ہے) تو اسکی یہ وجہ
 ہے کہ سینہ پر ہاتھ رکھتے سے حضور
 قلب پورا نہیں حاصل ہوتا حالانکہ
 اصل نماز ہی حضور قلب ہے۔ اسی
 لئے ہاتھوں کا کہولنا اولیٰ ہے

محیط الی جمع باین اقوال کا
 رصنی اللہ عنہم انتھے۔ کتاب ام میں کہ دو اگر ہاتھوں کو

کہہ لے دو تو بعل کی طرف اور بازی نہ کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔
 اور جو شخص اپنی نفس سے جانے کہ حضور قلب اور ہاتھوں کے رکھنے کو دونوں
 کو ساتھ ہی سنبھال سکتا ہے تو اس کے لئے سینہ کے نیچے ہاتھ رکھنا بہتر ہے اور
 اس طریقہ سے ائمہ اربعہ کے اقوال میں جمع حاصل ہوگا۔ تمام بعد ترجمہ
 یہ ہیں تو جہیں اور اسکا نام ہے خوشگانی کس کس طرح بال کی کہاں
 نکالی جاتی ہے۔ مگر نہ اس میں کوئی قول رسول ہے نہ قول خدا بلکہ ائمہ اربعہ
 کی حدت پسندی ہے اور شراکی کی خوشگانی جب کا خلاصہ یہ ہے۔

کہ اصل مقصود بلکہ نماز کی روح کیا ہے حضور قلب۔ وہ اسی صورت
 میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہاتھ رکھے رہیں کہ نہ اس وقت میں اسکا دل
 و دماغ صرف خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ بکلامت اسکے کہ اگر نافرمانی پر رکھے یا سینہ
 پر تو ہر حال میں قلب میں فرق آئیگا اور پوری طور سے حضور قلب نہ ہوگا۔

اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ بہتر کیا ہے ہاتھ کا کہہ لیا جس سے حضور قلب
 پوری طور سے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ باندھنا جس سے ہر طور حضور قلب میں کمی ہوگی
 اب یہاں تعصب مذہبی کو چھوڑ دیجئے اور پہلے کسی شیعہ کی مسجد میں جا کر
 اس کے پیش نماز کو دیکھئے (کیونکہ عوام کا اعتبار نہیں) پھر اس کے بعد آپ پہلے
 حنفیوں کی مسجد میں جائے۔ پھر المحدث کی مسجد میں۔ اور غور کی نگاہ سے
 دونوں کے افعال نماز پر نظر کیجئے تو صاف معلوم ہوگا۔ شیعہ نماز کو ایک

عباد سمجھ کر پڑھا ہے۔ اور سنی اپنی نوکری بجالا رہا ہے کہ جلد کام کر کے
بھاگو۔

ہاں شعرائی نے جو حنفی المذہب ہیں امہ اربعہ کے اختلاف سے مسلماؤں کو
تین کلاس پر منقسم کیا ہے۔ ایک (لوہ کلاس) ادنیٰ (اصاغر) دوسرے (میتھ
اکابر) تیسرے (فرست کلاس) اونکے بھی بزرگ۔ اصاغر یعنی پست درجہ
والوں کے لئے تو اسکا فتویٰ دیا کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں کیونکہ اسمین حضور
قلب زیادہ ہے اور یہی فتویٰ امام مالک ہے جسکے مطلب یہ ہوئے کہ امام مالک
کا درجہ پست ہے وہ ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے امام ہیں حالانکہ بالاتفاق
اہلسنت اونکو سب سے معظم و محترم جانتے ہیں۔

دوسرے درجہ کے امام اعظم ہیں جو زیر ناف ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں کیونکہ
اسمین پھر بھی آسانی ہے اور حضور قلب بہ نسبت پہلے کے کم۔

تیسرے یعنی فرست کلاس کے امام شافعی ہیں جسین زیادہ وقت ہے
کہ زیر صدر ہاتھ رہے۔ اور حضور قلب بالکل نہ ہو۔

تو اس تقسیم کا حاصل یہ ہوا کہ جس قدر حضور قلب کم ہوگا اسی درجہ
اوسکی عزت ہے کیونکہ جب سینہ پر ہاتھ رکھنے سے حضور قلب کی ہونا لازم
ہے۔ تو پھر اوسکی عظمت کے قائل ہونے کا یہی نتیجہ ہے کہ جہاں تک حضور
قلب کم ہو وہ بہتر ہے۔

اسکی وجہ تو آئی ہو گی کہ اسکی ابتدا کس سے ہے شاہ ولی اللہ صاحب
ازالۃ الخفایں لکھتے ہیں ابو بکر عن عروہ قال عمرانی لا حسب

جنابہ البحرین وانا فی الصلوٰۃ - ابو بکر عن عثمان النہدی
قال عمر لا حجة فی حیوشی وانا فی الصلوٰۃ ص ۹

یعنی ابو بکر عروہ سے ناقل ہیں کہ کہا عمر نے تحقیق میں حساب کرتا ہوں جزیرہ
شہر بحرین کا نماز میں اور ابو عثمان نہدی سے روایت ہے کہ کہا عمر نے میں
تو اپنا لشکر طیار کر کے روانہ کر دیتا ہوں حالانکہ میں نماز پڑھتا ہوں۔

تو اب معلوم ہوا کہ اصلی اسکی وجہ کہ حضور قلب والی نماز پست درجہ
کی ہے اس وجہ سے ہے کہ خلیفہ دوم کے دستور العمل کے خلاف ہے۔ کیونکہ
اونکی نماز تو صرف اسلام کی داری کے لئے تھی۔ مگر افسوس کہ شاہ ولی اللہ
صاحب کو اس مسئلہ خاص میں کوئی روایت نہ ملی کہ آخر حضرت عمر نماز
کیونکر پڑھتے تھے ہاتھ کھول کر یا بندہ کر مگر جب یہ مسلم ہو چکا کہ ہاتھ باندھنے
سے حضور قلب میں فرق آتا ہے تو قرین قیاس یہی ہے کہ وہ ہاتھ کھول کر
نماز پڑھتے ہوں کیونکہ جزیرہ وغیرہ کا حساب لشکر کی روانگی بھی تو وجہ قلب پر
منحصر ہے پھر کیونکر ممکن تھا کہ وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں۔ اور آئندہ معلوم
ہو گا کہ تمامی اہل مدینہ کا یہی عمل تھا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں۔

یہاں اگر نماز جناب میسر پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے تو معلوم ہو کہ اسکی
کیا حالت تھی کیونکہ تمام عالم کو معلوم ہے حضرت اس حضور قلب سے نماز پڑھتے تھے
کہ پائے مبارک سے تیر نکال لیا جاتا تو آپ کو اس کے درد و الم کا احساس نہ ہوتا
حالانکہ قبل نماز اس کا نالہ نہایت موزنی اور تکلیف دہ تھا کہ نکل نہ سکتا
تھا۔

بہر حال ان تحقیقات سے اس قدر تو یقیناً معلوم ہوا کہ حضور قلب صرف
اوی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ہاتھ پہلے رہیں۔ اور ہاتھ باندھ کر
میں وہ بات کسی طور سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو اب جن لوگوں کو نماز بخضور
قلب پڑھنا ہوا ان کو یہی لازم ہے۔

ہاں یہ امر دریافت طلب ہے کہ تقسیم کس قاعدہ سے کی گئی ہے کیا
خدا کا کوئی حکم ہے یا رسول کا کہ تم آدمیوں کو تین حصہ پر تقسیم کرو ایک اکابر۔
دوسرے اوسط طبقے اصاغر اور تینوں کے لئے نماز کی ہیئت کا حکم
خدا کا نہ ہے۔ اگر تقسیم شارع علیہ السلام سے ثابت ہو جائے تو بہتر والا آہ
فمن یشاقق الرسول یرحیال کرنا چاہئے۔

قرآن سے استدلال ہاتھ باندھنے پر اب اس پر اور ترقی کیجئے تو ایک
ایسا زعفران زار کشمیر نظر آئے کہ سارے نظاروں کو آپ بھول جائیں کیونکہ
یہی علامہ شعرانی اپنی شیخ اکبر محی الدین عربی کا ایسا لطیفہ نقل کرتے ہیں
جس سے سننے والوں کے پیٹ میں بل پڑ جائے کیونکہ انہوں نے قرآن سے بلکہ
خود سورہ الحمد سے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا چاہئے
دیکھئے علامہ شعرانی کبریٰ احمد فی علوم الشیخ الاکبر میں لکھتے ہیں ص ۷۵
بر حاشیہ الیواقیت و الجواہر۔

ذکر الشیخ فی الباب التاسع و الستین وثلثمائة مائتہ اعلم ان مآداب الوقوف	یعنی شیخ محی الدین نے فتوحات مکیہ کے باب ۳۶۹ میں لکھا ہے کہ آداب وقوف سے سامنے خداوند غرور جل کے تذلل
--	---

بین یدی اللہ تعالیٰ فی
 الصلوة الذل والمسکنة و
 التکف شغل العبد للذل
 فی حال مناجاة سیده و قد
 وردت السنة بذلك وهو
 عندی احسن من اسبیل
 الیدین قال وایضاح ما قلنا
 ان اللہ تعالیٰ قسم الصلوة
 بینه و بین عبده لضعیف فخرج
 منها یخلص للہ من اولها
 الی قوله مالک یوم الدین
 فہذا بمنزلة الید الیمین اشار
 للقوة الالہیة قال تعالی
 اخذنا منه بالیمین والیوم
 الاخر یخلص للعبید من قوله
 اهدنا الی اخر السورة فہذا
 بمنزلة الیسری الذی هو
 المجانب الاضعف الاضعف
 قال ولما کان جزءاً منها بین

وسکنت ہے۔ اور ہاتھ باندھنا
 عبد ذلیل ہے وقت مناجاة خداوند
 عزوجل۔ اور اسکے مطابق سنت
 بھی وارد ہے۔ اور یہ میرے نزدیک
 ہاتھ کھولنے سے افضل ہے توضیح
 اسکی یہ ہے کہ خدا نے نماز کو دو حصہ پر
 تقسیم کیا ہے ایک حصہ اپنے لئے اور
 ایک حصہ بندہ کے لئے۔ پس جو جزو
 کہ خالص ہے خدا کے لئے اسکی ابتداء
 بسم اللہ سے ہے مالک یوم الدین تک
 یہ بمنزلہ دست راست کے ہے جس میں اشارہ
 ہے طرف قوت الہیہ کے کہ خدا فرماتا ہے
 واخذناہ بالیمین۔

اور دوسرا جزو جو خاص بندہ کا حصہ ہے
 وہ شروع ہوتا ہے اهدنا الصلوة
 المستقیم سے آخر سورہ تک پس
 یہ بمنزلہ دست چپ ہے جو جانب ضعیف
 و صغیر ہے۔

اور چونکہ ایک جزا اس سورہ کا مشترک

اللہ و بین عبدہ و هو قولہ
 ایاک نعبد و ایاک نستعین
 جمع العبدین ید فی الصلوة
 مجامع المناجاة فکملت صفة
 العبد جمعة بین یدیه ولو
 اسبل یدیه لم تکمل صفة
 فانظر الم هذه الحکمة ما
 اجلاها الذی عینین انھ
 ثم لا یخفی انه اذا کان جعل
 الیدین علی الصدر تشغل
 العبد عن مناجاة ربہ فاسالھا
 اولی فالتحقیق ان جعل الیدین
 علی الصدر للکمال الذین
 لا یشتغلون بذلك عن اللہ نعم
 وان ارسل الیها اولی لغير الکمال
 اذ مراعاة وضعهما علی الصدر
 لیشتغل عن کمال لتوجه فلیتأمل
 واللہ اعلم ص ۵۰ بر حاشیہ
 البواقیت و الجواهر

ہے درمیان خدا اور بندہ کے کہ وہ
 آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے
 لہذا بندہ کے جمع کرنے دو لون
 ہاتھوں کے سامنے خداوند عالم کے
 کامل ہوتی ہے صفت عبودیت۔
 اور دیکھو یہ کیسی حکمت ہے جو واضح
 ہے صاحب معرفت کے لئے۔
 خود شعرائی بعد نقل اس عبارت کے
 لکھتے ہیں کہ جب ہاتھوں کا رکھنا سیمہ
 انسان کو باز رکھتا ہے مناجات
 خدا سے۔ تو ہاتھوں کا کھولنا اولیٰ ہے
 پس تحقیق یہ ہے کہ ہاتھوں کا رکھنا سیمہ
 پراون کاملون کے لئے ہے جنہیں
 اس طرح کے ہاتھ رکھنے سے مناجاة
 خدا میں فرق نہ آتا ہو۔ اور ہاتھوں کا
 کھولنا اولیٰ ہے۔ غیر صاحب
 کے لئے کیونکہ ہاتھوں کے رکھنے
 کا خیال باز رکھتا ہے مناجاة
 اور کمال توجہ سے۔

اس کا نام معرفت اور اس کا نام ہے تحقیق کہ جس خوبصورتی سے ہاتھ باندھنا
کو قرآن سے نہیں بلکہ سورہ الحکمہ سے ثابت کر دیا کیونکہ سورہ الحکمہ کا نصف
حصہ خدا کے لئے ہے وہ دایان ہاتھ ہوا۔ اور نصف حصہ بندوں کے لئے
وہ بایان ہاتھ ہوا۔ اور چونکہ ایک آیہ میں خدا اور بندہ دونوں شریک
ہیں لہذا دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا چاہئے۔

کیا کہنا ہے اس تحقیق کا اور کیا کہنا ہے اس عرفان کا کہ مار بن سر پہوٹ
گھٹنا سی کا نام ہے۔

لطیفہ شب قدر | یہاں بے اختیار وہ لطیفہ یاد پڑتا ہے کہ خلیفہ
دوم کے سامنے لیلۃ القدر کی تحقیقات ہو رہی تھیں کہ کون سی شب
ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر ہے۔ یہ معنی کسی طرح حل نہ ہوتا تھا
لہذا خلیفہ دوم نے حضرت ابن عباس سے فرمایش کی غوطہ لگا کر۔
لیلۃ القدر کا پتہ لگاؤ۔ ابن عباس نے چکیوں میں حل کر دیا کہ لیلۃ القدر
میں نو حرف ہے۔ اور تین مرتبہ اسکا ذکر سورۃ القدر میں آیا ہے لہذا
۹ کو تین میں ضرب دو تو ۱۸ حاصل ہوتے ہیں۔ پس یہی شب قدر ہی
اور اسی پر تمامی اہلسنت کا عمل ہے کہ ۱۸ شب قدر مناتے ہیں۔

جس مذہب کا یہ استدلال ہو اور اس طرح مذہب قائم کیا جاتا ہو پھر
اوس مذہب کا کیا ٹھکانا اور کیا حساب کہ جدہر کا جوڑ چاہا جدہر لگا دیا
اور ایک مسئلہ گڑھ لیا۔

اگر آپ کو میرا کلام باور نہ آئے تو تحقیقات اہلسنت ملاحظہ فرمائیں کہ

وہ کن لفظوں سے اس تحقیقات کو لکھتے ہیں اور پھر شرماتے ہیں۔
تفسیر کبیر میں ہے صفحہ ۲۳۷ جلد ۸۔

وثالثها نقل عن ابن عباس انه قال ليلة القدر تسعة
احرف وهو مذکور ثلاث مرات فيكون السابعة والعشرون
اور فتح الباری میں ہے۔ وقد استنبط بعضهم ذلك من جهة
اخرى فقال ليلة القدر تسعة احرف اعيدت في
السورة ثلاث مرات فذلك سبع وعشرون ص ۳۳۳ جلد ۲
ترجمہ تفسیر کبیر یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ اونہونے کہا لیلۃ
القدر میں نو حروف ہے اور تین مرتبہ سورہ میں آیا ہے لہذا ۲۷ تاریخ
شب قدر ہے۔

اور فتح الباری میں ہے کہ بعض لوگوں نے دوسری طرح سے استنباط
کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے نو حروف ہیں اور سورہ میں تین مرتبہ اوسکا اعادہ
کیا گیا لہذا ۲۷ شب قدر ہے۔

دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ اوسی فتح الباری میں ہے وزعم ابن قتادہ
ان ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة و
قد وافق قوله فيها هي سابع كلمة بعد العشرين وهذا نقله
ابن حزم عن بعض المالكية وبالع فأنكاره نقله ابن
عطية في تفسيره وقال انه من ملح النقاسير وليس
من متين العلم ص ۳۲۲ جلد ۲

یعنی ابن قدامہ نے یہ گمان کیا ہے کہ ابن عباس نے ۲ تاریخ کا استنباط کیا ہے عدد کلمات سورہ سے نو لفظ ہی سوائے سوان کلمہ پڑا لہذا معلوم ہوا کہ یہی تاریخ شب قدر ہے۔ اس کو نقل کیا ہے ابن حزم نے بعض مالکیہ سے اور پھر بہت مبالغہ کیا ہے اسکے رد میں اور نقل کیا ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اور کہا یہ ملح تفاسیر سے ہے نہ متین علم سے۔

اس تحریر سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ مذہب اہلسنت کا مدار کن اصول پر ہے کہ نہ قول خدا سے کام ہے نہ حدیث رسولؐ سے بلکہ توہمات و خیالات پر اوکن سے بڑھ کر اپنے کی حالت تو آپؐ دیکھ ہی رہے ہیں اور شب قدر کا حال معلوم ہی ہوا کہ بہرین ۹ کو تین میں ضرب دیتے ہیں کہیں کلمات سورہ کو گنتے ہیں حالانکہ خود اوکن کے یہاں باتفاق اکثر اہل علم ثابت ہے کہ یہی ۲۳ رمضان شب قدر ہے گر شیعوں نے مخالفت کر کے ۲ بنایا کیا اسی پر ہاتھ باندھنے کو نماز میں قیاس فرمائے کہ محض اس سے کہ شیعہ مطابق سنت رسولؐ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں اسلئے اوہوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا شروع کیا۔

جیسا کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہ آواز بلند کہنا۔ اسلئے ترک کیا گیا کہ شیعا مصر جو خلیفہ تھے با آواز بلند کہا کرتے ہیں جیسا کہ تاریخ کامل میں ہے واما ترک الحج بالبسملة فی جوامع بغداد لان العلویین صبحا مصر کانوا یحرقون بما فترک ذلك مخالفة لهم لا اتباعا لمد

احمد الامام مصر جلد ۱۱

یعنی بسم اللہ کا بہ آواز بلند کہنا نماز میں بعد اذکی مسجد و منین اس وجہ سے
موقوف کیا گیا کہ خلفائے علویین جو مصر میں تھے بہ آواز بلند کہا کرتے تھے
اونکی مخالفت کے خیال سے موقوف کر دیا گیا نہ اسوجہ سے کہ یہ مذہب
امام احمد بن حنبل تھا۔

چہر لسم الفتنہ خلفائے علویین کی خلافت مصر میں ۲۹۹ھ سے قائم ہوئی
پہلے او دیکر زیادہ توجہ نہ ہوئی۔ مگر بعد کو بہت کوشش کی گئی کہ وہ
مٹا دی جائے۔ مگر چند روزوں میں اوسکی قوت اتنی بڑھ گئی کہ خود بغداد
میں اونکے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ مگر آخر میں دو نو خلافتیں مٹ گئیں۔
لہذا اس تحریر سے معلوم ہوا کہ ایک عرصہ تک بسم اللہ کا بہ آواز بلند کہنا
جاری رہا۔

اس ترک بسم اللہ کی ابتدا اگرچہ شیخین سے ہوئی مگر بعد اونکے جناب
امیر المؤمنین کی بدولت یہ سنت رائج ہو چکی تھی کہ معویہ نے پھر سنت شیخین
کو عداوت جناب امیر سے رائج کرنا چاہا در اسات اللیب میں ہے ومنہا
ترک التسمیۃ فی الصلوۃ جہرا لما قدم المدینۃ المطہرۃ
انکرت علیہ ذلک المهاجرون والافضار وقالوا سوف
التسمیۃ یا معویہ ص

یعنی معویہ کی بدعتوں نے ہے کہ جب مدینہ آیا تو اوسنے نماز میں بسم اللہ کو بہ آواز
بلند کہنا ترک کیا جس پر طرف نے ہاجرین و افضار نے غل مجایا کہ بسم اللہ کو

چرا لیا۔ اے معویہ جس سے معلوم ہوا کہ خلافت علویین مصر کے قبل بھی بسم اللہ
 اکابر آواز بلند کہنا جاری تھا معویہ نے جبراً چاہا کہ موقوف کرے مگر نہ ہو سکا
 یہ مسئلہ قدیم الایام سے اختلافی ہے اور مذہب حق یہی ہے کہ ہر نماز میں بسم اللہ
 الرحمن الرحیم کو بہ آواز بلند کہنا چاہئے چنانچہ رسالہ البسملة میں پوری تحقیق اسکی
 کردی گئی ہے۔ یہاں بنیابست مقام میزان کبریٰ شعرانی کی عبارت کافی ہے
 لکھتے ہیں صفحہ ۱۲۵ جلد اول۔

یعنی انہیں اختلافات سے مسئلہ بسم اللہ
 الرحمن الرحیم ہے کہ ابو حنیفہ مالک کہتے
 ہیں۔ وہ جزو سورۃ الحمد نہیں ہے
 لہذا واجب نہیں۔ قول شافعی و
 احمد یہ ہے کہ جزو سورہ ہے لہذا واجب
 اب اس میں اختلاف ہے کہ چہ کرنا چاہئے
 شافعی قائل ہیں کہ بلند آواز سے
 کہو۔ مذہب ابو حنیفہ یہ ہے کہ اگرچہ پورا
 نہیں ہے مگر کہہ لو آہستہ۔ یہی مذہب
 احمد ہے۔ مالک قائل ہیں کہ ترک
 بسم اللہ مستحب ہے احمد سے شروع
 کرنا چاہئے۔ ابن ابی لیلیٰ قائل تخریج
 ہیں۔ چاہے کہے یا نہ کہے۔ مخفی قائل

ومن ذلك قول الامام الحنفية
 ومالك ان البسملة ليست من
 الفاتحة فلا تجب مع قول الشافعي
 واسمها من فاتحة ذلك
 القول في الجهر بها فان مذهب
 الشافعي الجهر بها ومذهب ابى
 حنيفة الاسرار بها وكذا لى حمد
 وقال مالك يستحب تركها ولا فتناً
 بالحمد لله رب العالمين وقال ابن
 ابى ليلي يتخير وقال النخعي الجهر بها
 بدعي فوجع الامر في المسئلتين ا
 موتى بالميزان ووجه الاول في
 المسئلة الاولى والثنا الاتباع۔

فقد ورد انه صلى الله عليه
وسلم كان يقرأها مع الفاتحة
تارة ويتركها تارة اخرى
فاخذ كل مجتهد بما بلغه من
احكام الحالتين وفي ذلك
تشریع للاکابر والا صغار من
اهل الکشف والحجاب فمن
رفع حجابہ حين دخل فی
الصلوة وكان مشاهداً
للحرقا لی بقلبه فلا یناسب
ذکر الاسماء الذی هو شغاکا
اهل الحجاب ومن لم یکشف
حجابہ فالمناسب له ذکر
الاسم الشریف لیتذکر به
صاحب الاسماء وادی
بعض المواضع البانیة اذا
لم ترنی فالزم اسمی فاخذنا
من هذا ان من رآه بقلبه
لا یومئذ کراسمه ومن هنا

ہیں کہ چہر کرنا بدعت ہے تو اب
یہ مسئلہ میزان میں دو امر کی طرف
راجع ہے۔ وجہ اول دونوں
مسئلہ میں ابتلاع ہے کیونکہ وار
ہوا ہے کہ حضرت کبھی پڑھتے تھے
کبھی نہ پڑھتے تھے جس مجتہد کو
جیسی روایت ہو چکی او سیر
عمل کیا اور غرض رسول اللہ نے
خود اختلاف ڈالا

اس اختلاف سے اکابر و اصحاب
کے لئے دو حکم علیہ ہوئے جس کا
حجاب مرفوع ہوا مرتبہ کشف میں
پہنچا اور خدا کے مشاہدہ سے
فائز ہوا او سکو تو مناسب نہیں
کہ خدا کا نام لے کیونکہ حضور میں
حاضر ہے۔ اور جس کو یہ درجہ نہیں
حاصل ہوا او سکو کہنا چاہئے۔ اسکی
طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے
خدا کے پاؤں پر نہ کتاہ برہی

الغرض بعضہم ذلك في شعرة

فقال ۵

بذكر الله تزداد الذنوب
وتنظمس البصائر والقلوب
وذكر الله افضل كل شئ
وشمس الذات ليس لها مغيب
ويؤيد ذلك قول الشبلي
رحم الله حين قالوا له متى
تستوي فقال اذ العوار لله
تعالى ذاكر اى لان الذكر
لا يكون الا في حال الحجاب
عن شهود المذكور فقامتني
الشبلي الاحضرة الشهود
لا انها وهي التي لا يرى الله
تعالى فيها ذكرا لبسانا كفا
بمشاهدة متعالی ومناجاة
بالقلب وحضرة الحق تعالى
بہمت وخرس شدہ ما بطرق
الہما من الہیبة والتجلی

ہیں۔ اور آنکہ اور دل اندر ہے
ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ذکر خدا
ہر شئی سے افضل ہے۔ اور شمس ذات
کبھی غائب نہیں ہوتا۔ اسکا موبد ہے
قول شبلی کہ کسینے پوچھا مگر کب آرام
ملتا ہے۔ کہا جب دیکھتے ہیں کہ خدا
کا کوئی یاد کرنا والا نہیں ہے۔ کیونکہ
ذکر ہمیشہ حالت غیبت میں ہوتا ہے
لہذا شبلی نے خواہش کی کہ ہمیشہ شہود
رہے۔ کیونکہ اوس موقع خدا کے یاد
کرنا لے کو نہیں دیکھتے۔

میں اپنے بہائی افضل الدین کو
سنا کہتے تھے کہ ذکر خدا زبان سے
اصاغروا کا برسکے لئے مشروع ہے۔
کیونکہ حجاب عقلت کیسکے لئے کبھی
نہیں اٹھتا مگر انبیاء کے لئے لہذا حجاب
کا ہونا ضروری ہے مگر وہ دقیق ہے
یہ کلام نہایت نفیس ہے جو کسی کتاب
میں نہیں ملتا۔ سید علی خواص کہتے

قال تعالى وحشعت الاصوات
للرحمن فلا تسمع الا همسا
وسمعت اخي افضل الدين
رحمه الله يقول لذكر باللسان
مشروع للاكابر والاصاغر
لان حجاب العظمة لا يرتفع
لاحد الا لانبياء فلا بد من
حجاب لكنه يد فقط التي
وهو كلام نفيس لا يوجد في
كتاب وسمعت سيد عليا
الخواص رحمة الله يقول
ذكر الله تعالى على نوعين ذكر
لسان و ذكر حضور كما ان
ترك الذكر كذلك على نوعين
ترك من حيث الغفلة وترك
من حيث الحضور والاهم
فالاول من الذكر من مفضو
والثاني فاضل الاول من التكرار
مذموم والثاني محمود وهو

تھے کہ ذکر خدا دو قسم ہے ذکر لسان
ذکر حضور جیسا کہ ترک ذکر بھی دو
قسم ہے ایک ترک غفلت دوسرے
ترک حضور و دہشت پہلا ذکر مفضو
ہے اور دوسرا فاضل۔ اور دونوں
ترک سے پہلا ترک غفلت مذموم ہے
اور دوسرا محمود۔ اسی پر قول سہلی
محمول ہے۔

سید علی مصطفیٰ کہتے تھے کہ آنحضرت
اسوجہ سے کبھی بسم اللہ کہتے تھے اور
کبھی نہیں کہتے تھے کہ امت کیلئے
جنہیں ضعیف و قوی سب داخل ہیں
ایک شریعت قائم ہو۔ ورنہ حضرت
تو ہر وقت مرتبہ شہود میں رہتے تھے
سید علی خواص کہتے ہیں خدا نے
اسلئے اکابر کو حکم دیا جہر بالقراءة
دہ آواز بلند پڑھنا کہ اگر ایسا نہ کرتا
تو پھر کسی کو جرات نہوتی کہ کوئی
کلمہ کہ سکے کیونکہ ہیبت خداوند عالم

الذی حملنا علیہ قول السبلی
 انفا وسمعت سیدی علیا
 الموصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ یقول
 انما کان رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم یتراک البسملہ
 فی بعض الاوقات ویذکرہا
 فی بعض الاوقات تشریفاً
 لضعفاء امتہ واثویا لکھم
 والا فہو صلی اللہ علیہ وسلم
 حاضر مع ربہ علی الدوام
 لانہ ابن الحضرة و اخو الحضرة
 و امام الحضرة و سمعت سیدی
 علیا الخواص رحمۃ اللہ تعالیٰ
 یقول لو اذن اللہ تعالیٰ امر
 الا کا بربا الجہر بالقراءة والادکا
 اذا وقفوا بین یدیه فی الصلا
 ما جزع احدہم ان یطق
 بکلمۃ لعمو الہیۃ لاهل
 تلك الحضرة ولكن سہا بجلی

اس قسم کے لوگوں کو ہر وقت مخاطب ہی
 ہے۔ مگر بعض اوقات اس طرح کی
 تجلی ہوتی ہے جو طاقت بشری کے
 مافوق ہے جس سے نہ تکبر کر سکتا ہے
 نہ جبر کر سکتا ہے۔ تو یہ اس قسم سے ہے
 کہ حضرت فرماتے مجھے اسوجہ و لسان
 ہو جاتا ہے کہ لوگ میری پیروی کریں
 تمام ہوا اثر جمہ

میری غرض اس مسئلہ کی
 تحقیقات یہاں نہیں ہے بلکہ یہ کہنا
 ہے کہ شریعت رسول اللہ کس طرح
 تباہ کی گئی ہے۔ اور کس طرح کا
 اختلاف ڈالا گیا ہے جو قیامت
 تک مٹے والا نہیں حالانکہ بقول
 فخر رازی۔ یہ امر ہوا اثر ثابت ہے
 کہ رسول اللہ بہ آواز بلند لبس اللہ
 پڑھا کرتے۔ پہرہ لوگ کیونکر اس کے
 مدعی ہو سکتے ہیں کہ ہم سنت
 رسول کے حامل ہیں۔

لہ الحق تعالیٰ فی بعض الادوات
 بما هو فوق طاقتہ ففجر عن الجحی
 بالبسملة او بالتکبیر فیکون
 ذلک من باب قوله صلی اللہ
 علیہ وسلم انما النسی لیستق
 لی فافہم۔

سب سے زیادہ خرابی ان صوفیوں نے
 ڈالی ہے جو اولیاء کرام کو پستہ ہیں اور
 اس طرح کی خرابی شریعت میں ڈالتے
 ہیں جسکی کوئی انتہا نہیں۔ شریعت
 کو دو حصہ پر منقسم کر رہے ہیں ایک
 اولیا کیلئے دوسرے معمولی آدمیوں کے

لے۔ اور درجہ رسول اور سین معمولی انسان کے برابر قرار دیتے ہیں۔
 رجوع اصل مسئلہ کی طرف بہر حال اصل مسئلہ کے متعلق اس قدر تو یقینی
 معلوم ہوا کہ حضور قلب کیلئے یہی مناسب ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جائے۔ اور
 ہاتھ بند کر نماز پڑھنے میں حضور قلب نہیں ہوتا۔ تو ایسا امر کرنا کب جائز ہوگا
 جس سے اصلی مقصد نماز فوت ہو۔

جملہ اولیٰ دلائل شرعیہ

اب ہم یہاں اون دلائل شرعیہ کو لکھتے ہیں جس سے اسکا اثبات کیا جاتا ہے کہ ہاتھ
 کھول کر نماز پڑھنا چاہئے اور یہی سنت رسول اللہ ہے۔
 اہلسنت کے یہاں دلائل شرعی چار ہیں۔ کتاب۔ سنت۔ اجماع۔ قیاس
 مگر اہلحدیث قیاس کے منکر ہیں۔ اور اجماع بھی کلام ہے۔ مگر یا انہیں ہر اسکے قائل
 ہیں لہذا انہیں تینوں دلیل سے ہلکا کام لینا پڑ گیا۔
 کتاب اللہ کے نسبت اہلسنت کا قطعی فیصلہ ہے کہ نماز کی نہ ہیئت اس میں

مذکور ہے نہ ارکان و فرض و سنن بلکہ النسب کا ماخذ قول یا فعل رسول اللہ
 ہے۔ مگر یہ سب زبانی جمع خراج ہے اصل انکے یہاں قول یا فعل صحابی ہے۔
 حالانکہ زبانی اس سے بھی انکار ہے کہ کہتے ہیں قول یا فعل صحابی حجت نہیں۔ مگر جس
 مسئلہ میں دیکھا جائے اصل الاصول انکا یہی ہے کہ قول یا فعل صحابی ہے
 مگر تاہم آیہ انجعل المسلمین کالجہ میں تبارہا ہے کہ مسلمانوں کی شان مثل مجرموں
 نہ ہونا چاہئے۔ اب خود غور کر لیجئے کہ ہاتھ باندھنے میں کیا شان پیدا ہوتی ہے
 آیا وہ کالجہ میں بنتے ہیں یا نہیں۔

دوسرے آیہ فاستقم کما اموت ہدایت کرتا ہے استقامت کی۔ اور استقامت
 ظاہری حالت صلوٰۃ میں ارسال یدیں حاصل ہوتا ہے نہ ہاتھ باندھنے سے لہذا
 ارسال افضل ہے قبض ید سے کیونکہ خداوند عالم لج ہونے کی مذمت کرتا ہے
 والذین یتغفوا عوجاً

ان آیات سے اگرچہ فقہانے ہاتھ کھولنے پر استدلال نہیں کیا ہے۔ لہذا میں بھی
 اس سے استدلال نہیں کرتا مگر اہل فہم کو اس طرف اشارہ کرتا ہوں کہ وہ غور کریں
 احادیث عمدہ اولہ فریقین کل احکام شرعیہ میں حدیث ہے کیونکہ احکام
 قرآن مجمل میں اور احادیث میں اسکی تفصیل ہے جس سے فریقین
 استدلال کرتے ہیں اور احکام فقہیہ کو ثابت
 کتب احادیث اہلسنت میں نہ کوئی قول رسول اس بارے میں ہے
 نہ فعل رسول۔ اور جو حدیث کہ حضرت کی طرف منسوب ہے اسکی
 حقیقت دوسرے جملہ میں دکھائی جائیگی۔ لہذا یہاں صرف احادیث

صحابہ پیش کئے جاتے ہیں جو عمدہ اصول دین اہلسنت ہے کیونکہ قول
و فعل صحابہ کے مقابل میں اونکے نزدیک نہ قول خدا قابل اعتبار ہے۔
نہ حدیث رسول مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔

مروان بن یزید یہ فی الصلوۃ ثنا
ہشیم بن عروین عن الحسن ومصر
عمر ابراہیم اھماکانا یرسلانہ
فی الصلوۃ - ثعافان ثنائیدین
ابراہیم سمعت عمر بن دینار کان
ابن الزبیر اذا یرسل ید یہ ثنا
ابن علی بن ابی جعفر عن ابن
سیرین ابنہ سئل عن الرجل یمسک
یمینہ بشمالہ قال ینافل ذلک
من اجل المدا ثنائہ من ہرون
عمر عبد اللہ بن یزید قال مارایت
ابن المسیب قابضاً یمینہ فی الصلوۃ
کان یرسل ہما شایحی بن سعید
عمر عبد اللہ بن العوف قال کنت
اطوف مع سعید بن جبیر فرأی
رجلاً واضعاً احد یدہ

(باب) اون لوگوں کا بیان جو ہاتھ اپنے
کھولتے تھے نماز میں ہشیم بن عروین سے
وہ حسن سے اور مصر سے وہ ابراہیم
سے روایت کرتے ہیں کہ وہ دونوں نماز
میں ہاتھوں کو کھول دیتے تھے۔ عفان
یزید بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں
کہ سنا میں عمر بن دینار کو کہ ابن الزبیر
جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھ
کھول دیا کرتے۔ ابن علی بن جعفر
سے ابن سیرین سے روایت کرتے
ہیں کہ اونسے سوال کیا گیا اس بار میں
کہ داہنا ہاتھ پکڑیں بائیں ہاتھ سے
تو کہا نہیں کیا تھا کہ بسبب خون کے عمر
بن ہرون عبد اللہ بن یزید سے روایت
کرتے ہیں کہ کبھی میں نے ابن المسیب کو
داہنا ہاتھ پکڑتے ہوئے نہ دیکھا نماز

على الاخرى هذه على هذه

او هذه على هذه فذهب

ففرق بينهما ثم جاء

من وروى ما تهم به سبطاوس بن يحيى بن

سعيد بن عبد الله بن عمار بن عمار بن

سعيد بن جبير بن جبير بن

ساخته طواف کر رہا تھا ایک آدمی کو اونٹنوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ پیر

رکھے ہیں (دو ہاتھ بائیں پر) یا یہ اس ہاتھ پر (دائیں پر) تو وہ لکڑی

اور دو نو ہاتھوں کو اوسکے جدا کیا پھر واپس آئے۔

ان احادیث میں ایک حدیث عبد اللہ بن زبیر کی ہے جو خود صحابی

ہیں اور حضرت زبیر صحابی کے فرزند اور حضرت عائشہ کے بھائی حضرت

اسما کے فرزند جو سب صحابی ہیں حضرت ابو بکر کے نواسہ جو خود مکہ

معظمہ میں مدتوں خلیفہ اہلسنت رہے۔ اور اہلسنت اونکو نہایت

عابد و زاہد مانتے ہیں۔ اونکا محل اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہاتھ

کہول کر نماز پڑھتے۔

انکی وفات ۲۷ھ میں ہوئی کہ حجاج بن یوسف ثقفی نے یہاںسی دیا۔

اور مقبرہ یہود میں خاص کہ میں مدفون ہوئے جس سے معلوم ہوا

کہ اس زمانہ تک ہاتھ کہولنے کا رواج تھا۔ کیونکہ اہلسنت یہ کہہ سکتے

اونکا یہ فعل خود رائی سے تھا کہ اپنے دل سے جس طرح چاہتے نماز پڑھتے

۱۷ اسماء الرجال مشکوٰۃ عبد الحق مدنی بن ہر و وقف ابن عمر علیہ فقال السلام علیک یا ابا خبیب

السلام علیک یا ابا خبیب اما واللہ لقد كنت اراہ عن هذا قال لانا اما واللہ لقد

كنت اذی علمت صواما قواما و صولا للرحمہ فبلغ الحجاج موقفا عبد اللہ فارسل

الیہ و انزلہ عن جذعہ فالقی فی قبور الیہود ضا قلی

بلکہ الاحوال یہی کہنا پڑیگا کہ رسول اللہ کو اور خلفائے ثلاثہ اور اپنی خالہ خان
و اما جان کو یونہی نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اسلئے اس طرح پڑھا کرتے۔
محمد بن سیرین المتوفی ثلاثہ سعید بن جبیر المتوفی ثلاثہ حسن البصری المتوفی
سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ سب کے سب نماز ہاتھ کہول کر پڑھا کرتے تھے
جس سے معلوم ہوا کہ عام طور سے صحابہ و تابعین کا یہی معمول تھا کہ وہ
نماز ہاتھ کہول کر پڑھتے۔

انکے نسبت کون شخص اہلسنت سے یہ گمان کر سکتا ہے کہ یہ فعل اونکا
اپنی طبیعت اور رائے سے تھا بغیر اسکے کہ سنت رسول ہی تھی اور حضرت
اسی طرح نماز پڑھا کرتے۔ اسلئے یہ لوگ بھی اسی طرح پڑھتے۔ کیونکہ یہ لوگ
معمولی اشخاص نہیں ہیں انکے اقوال و احادیث پر بناء مذہب اہلسنت
ہے۔ ابن سیرین جبکانام محمد ہے اونکے نسبت شیخ عبدالحق دہلوی اپنی
کتاب اسماء الرجال میں لکھتے ہیں۔

محمد بن سیرین ابو بکر البصری احد الاعلام كان فقيها عالمًا فاضلاً
مراهدا وراعا محدثا من مشاهير التابعين واجلته ثم نقضه حافظ متقن
يعبر الرويا كنذر العالم الورع كثير الصمت له سبعة اوراد بالليل لقي
صدرا كثيرا من الصحابة قال هشام مذكر من اصحاب النبي ثلاثين
نفسا واشتهر بفتون علم الشريعة وكان من اورع اهل البصرة و
سمع ابن عمر - و الش - و عمران بن حصين - و ابى هريرة و
زيد بن ثابت و من سواهم - مات سنة عشرة و مائة بعد الحسن

بجانبه ليله وهو ابن سبع وسبعين سنة من سنة ۳۷۰ قلى
اور سعيد بن جبير کی نسبت رقمطراز ہیں۔

سعيد بن جبير بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون التختانية من
هشام الاسدي الوالي بالواد وكسر اللام مولى بني البه بطن
من اسد بن خزيمه نسبة الى والبه بن عمر بن الحارثه كوفي من اعداء
التابعين سمع ابا مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير و
انسأوا اكثر رواية من ابن عباس وقرع عليه علم التفسير والقراءة
ومهر في القراءة مهارة تامة حتى انه يروي انه اتم في رمضان وقراء في
كل ليلة بغير قراءة قرأها في الاخرى وروى عنه الاعمش وعمر بن
ديار وابو ايوب وابو بشر وامم قتله الحجاج بن يوسف في شعبان
سنة خمس وتسعين وله تسع واربعون سنة و ۳۷۰ قلى

اور امام حسن بصرى کے نسبت لکھتے ہیں۔

الحسن البصرى هو الامام ابو سعيد الحسن بن ابي الحسن واسم
ابى الحسن يسار البصرى بفتح التختانية وتخفيف السين من سبي طيا
بفتح الميم وسكون التختانية وبالسين الموحدة وكان الحسن مولى زيد بن ثابت
وقيل مولى جميل بن قطبة وقيل غير ذلك ولد لسنتين بقیة من خلا
عمر بن الخطاب بالمدينة وقد بالبصرة بعد مقتل عثمان وسمع
منه وقيل انه لقي عليا بالمدينة فاما بالبصرة قال رويته اياه لم يصح
لانه كان في وادي القرى متوجها نحو البصرة حتى قدم على ابن ابي طالب

و یقال لقی طلحہ و عالیثہ و لم یصح لہ منہما سماع و س روی عن غیرہما
 من الصحابہ مثل الربیع بن کعب الثقفی و انس بن مالک و سمرہ بن جندب
 و عمران بن حصین و ابی موسیٰ و ابن عباس و جندب و س روی
 عنہ خلق کثیر من التابعین کان کثیر البیان رفیع الذکر راساً
 فی العلم و هو امام وقتہ فی کل فن و علم و زہد و ورع و عبادۃ و مات
 فی رجب سنہ عشر و مائتہ کذا فی جامع الاصول و الکاشف عن قلی
 خلاصہ بکایہ ہے کہ سعید بن مسیب ایک ہیں اعلام سے فقہ عالم فاضل زہد
 و ورع محدث تھے مشاہیر و اجلہ تابعین سے ثقہ ہیں حجت ہیں حافظ ہیں
 متقن ہیں خواب کی خوب تعبیر دیتے کثیر العلم تھے ورع تھے بہت سے
 اصحاب بنی سے انکی ملاقات ہوئی ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں صحابی سے انہوں نے
 ملاقات کی اور علوم شریعت میں بہت مشہور ہوئے ابن عمر انس عمران بن
 حصین ابو ہریرہ زید بن ثابت وغیرہ صحابہ سے حدیث کی روایت کرتے
 ہیں تو پھر کون گمان کر سکتا ہے کہ انکا ہاتھ بولنا نماز میں اسی خواہش نفس سے
 تھا۔ ہر شخص بالیقین کہیں گا کہ ان صحابہ کو انہوں نے اسبطح نماز پڑھتے دیکھا لہذا
 خود بھی اسبطح پڑھتے تھے وفات ہے تو اس زمانہ تک عام رواج ہاتھ بولنے
 معلوم ہوا۔

سعید بن جبیر بھی اعلام تابعین سے ہیں ابی سعید ابن عباس ابن عمر
 ابن الزبیر انس سے روایت کرتے ہیں اور اکثر علوم انکا حضرت ابن عباس
 سے ماخوذ ہے۔ ماہ رمضان میں یہ ایک دفعہ امام مقرر ہوئے تو ہر رات قرآن کو نماز

میں بھی قرأت سے پڑھتے تھے سانسے اعمش عمر بن دینار ابو یوب۔ ابو بشر
وغیرہ روایت کرتے ہیں حجاج نے مشہد میں قتل کیا انکو اسد رحبہ العنقا
کہا اگر کسیکو ہاتھ باندھتے دیکھتے تو ہوا کر اوسکا ہاتھ کہول دیتے۔

حسن بصری کے اوصاف کی ضرورت نہیں خلافت خلیفہ دوم میں پیدا ہوئے
عثمان کی خدمت میں پہنچے اور حدیث بھی اونسے لی اور بہت سے صحابہ
الاقارب کی اور علم صاحب کو اونسے حاصل کیا۔ اپنے وقت کے بہترین
امام تھے علم تہ عبادت تقویٰ سلفہ و غات ہے۔

تو اب کون شخص اہلسنت سے کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ جو نماز ہاتھ کہول کر
پڑھتے تو بدعت کرتے یا حلال سنت ہیں سے خواہی بخوابی ماننا پڑے گا کہ
ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بدعت ہے کہ سید بن تیمیر اگر کسیکو ہاتھ باندھ کر
نماز پڑھتے دیکھتے تو وہ وڑ کر اوسکا ہاتھ کہول دیتے نماز ابجد الحق الاضلال
اجماع یہ تیسری دلیل ہے اہلسنت کی جس سے کسی مسئلہ شرعی کی
صحت ثابت کی جاتی ہے۔ اسی اجماع میں عمل اہل مدینہ داخل ہے
جس سے امام مالک نے اپنا یہ مذہب قرار دیا کہ ہاتھ کہول کر نماز پڑھنا
چاہئے۔

چنانچہ علامہ محمد عین لاہوری جو تلامذہ شاہ ولی اللہ دہلوی سے ہیں
اور علمائے اہلحدیث کے مشہور افراد سے ہیں اپنی کتاب در اسات
اللبیب میں لکھتے ہیں مطبوعہ لاہور ۱۲۸۶ھ ص ۳۴
و ثانیہما ان عمل اہل المدینۃ المقدیہ دوسرے یہ کہ عمل اہل مدینہ میر۔

علی ساکنہ افضل الصلوۃ
 والتسلیمات مرقی حج الذی
 عندنا و نری الامر فیما طریقہ
 النقل من ذلک علی ما یری
 الامام الاکبر عالم المدینہ
 مالک بن انس او صحیح من
 ان اجتماع اهل المدینہ
 المطہرۃ حجتہ حتی انه عولت
 علماء مذهبہ فی ارسال اللہ
 حالۃ القیام فی الصلوۃ علی
 عمل اہل اہل مع وجود المرفوع
 الصحیح فی فضل الیمنی علی
 الیسری و حملوہ علی الحاجۃ
 عند طول القیام و حضوہ
 بجاہ اہل عمل اہل اہل اہل
 الحدیث الصحیح مجرب اثر
 مسئلہ ولا یجوز ذلک لتخصیص
 وارثکاب خلاف انظار
 بزی بعد من علیہ و القیض
 وان نزول مطہر ذوا بن
 الما جشون عن مالک
 انه یحسن لکن روی بن

نزویک قوی ترین جتوں سے دین
 کے ہے۔ اور اس مسئلہ میں میری رائے
 مطابق ہے امام اکبر عالم مدینہ مالک
 بن انس اصحیح کے کہ وہ قائل تھے اس
 بات کے کہ اجتماع اہل مدینہ مطہرہ۔
 حجت ہے یہاں تک کہ علماء مالکی نے
 اسی دلیل پر اعتقاد کیا ہے دربارہ ہاتھ
 کھول کر نماز پڑھنے کے۔ کہ چونکہ اہل مدینہ
 کا یہی عمل تھا لہذا اونہوں نے۔ اسی کو
 اپنا مذہب بنایا حالانکہ حدیث صحیح
 مرفوع اس مادہ میں موجود ہے کہ
 دامنہ ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا چاہیے
 (اس حدیث کا حال دوسرے جملہ۔
 میں ملاحظہ فرمائیں گے) اور اونہوں نے
 یعنی مالکیوں نے اس حدیث کو محمول
 کیا ہے ضرورت اور حاجت پر کہ اگر
 بوجہ طول قیام ہاتھ بھر جائے تو ہاتھ
 باز نہ لے۔ اور اس تخصیص کی دلیل
 اونکے پاس یہی عمل اہل مدینہ

القاسم عن مالك الاورس
 وصار اليه اكثر اصحابه وروى
 عنه ابا حنيفة القصب في النسخة
 بطول القيام وكره في الفريضة
 قال من الخلق ان ذلك
 حيث صيغ معتمد القصد
 الراحة نقله الزرقاني في
 شرح الموطا قال ابن عبد البر
 ان القصب لم يات عن النبي
 صلى الله تعالى عليه وسلم
 فيه خلاف وهو الذي
 ذكره مالك في الموطا ولم
 يوافق ابن المنذر وغيره
 انتهى
 وانت قد علمت ما ذكره
 غير ابن المنذر عنه وقوله
 وهو الذي ذكره مالك
 في الموطا اراد منه ان ذكره
 في الموطا يدل على كون
 مذهبه له فهو استدلال
 ضعيف فان العلم محيط
 بصنيع في الموطا من انه
 ربما روى فيه ما يخالف
 مذهبه كما فعل في قنوت

حسب طرح ایک حدیث دوسری حدیث
 سے خاص کر دی جاتی ہے۔ اور
 نہیں جائز ہے تخصیص اور انتخاب
 خلاف ظاہر کسی کے نزدیک علماء
 سے اپنی رائے سے لہذا معلوم ہوا
 کہ یہ تاویل مالک برائے نہیں ہے
 ہاں مطرف اور ابن ماجہ شون نے
 امام مالک سے اسکی روایت بھی کی ہے
 کہ وہ ہاتھ باندھے کو مستحسن سمجھتے
 تھے۔ مگر ابن قاسم نے امام مالک سے
 ارسال ہی کی روایت کی ہے کہ
 وہ ہاتھ کہو لکر نماز پڑھتے تھے اور
 یہی مذہب ہے اونکے اکثر اصحاب کا
 اور ہاتھ باندھنے کے بارے میں صرف
 اس قدر منقول ہے کہ امام مالک اسکو
 جائز جانتے تھے نماز نافلہ میں بسبب
 طول قیام کے اور فرض نمازوں
 میں مکروہ جانتے تھے۔
 کہا ابن ماجہ نے کہ یہ ہاتھ باندھنا اور سوت

الصحيح حيث اقتصر فيه
على اثرائين عمري في عدم جواز
مع ان القنوت في الصدقة
الثابتة عنه واثباته اسنادا
ما ذكره من اثباته عن حجة
عليه السلام في ابيات اثرائين
عمولا ليعارض عمل اهل المدينة
بل قد اشرنا ان حديثه سديد
في دفع القنوت المروي في
صحيح البخاري لا يرد حجة
عليه لعمومه وعلى اصحابه حيث
تشكروا بعمل اهل المدينة
والامر سال هذا المرفود
مالا فقد جاء فيه الاثار
من سلف التابعين مروي جملة
من ذلك الامام ابو بكر
من التميمية فمصنفة وفيه
اثر عن عبد الله بن زيد بن
رواه في المصنف ليسند
فقال حدثنا محمد بن قال
حدثنا يزيد بن اسيراهم
قال سمعت عمر بن دينار
قال كان ابن ابي رباح

لنواقل بين جائز هو كما جب بغرض حث
هو يعني وہ بھی بلا ضرورت نہیں جائز
ہے جیسا کہ نقل کیا ہے زرقانی نے
شرح موطا میں۔

کہا ابن عبد البر نے کہ باہتہ ہانڈتے کے
بار میں کوئی حدیث خلاف اسکے حضرت
سے نہیں منقول ہے اور اسکو ذکر کیا
ہے مالک نے موطا میں اور اس
منذرو وغیرہ نے اسکے خلاف نہیں نقل
کیا ہے مالک سے

مصنف کہتے ہیں مگر تو جانتا ہے کہ غیر
اس المنذر نے کیا روایت کی ہے۔
(ارسال) اور یہ جو لکھا کہ مالک نے
اسکو ذکر کیا ہے موطا میں اگر اس سے
یہ مراد ہے کہ یہی اوستاذمہب ہے تو یہ
استدلال ضعیف ہے کیونکہ اہل
علم جانتے ہیں کہ امام مالک موطا میں ایسی
روایتیں بھی لاتے ہیں جو اوستاذمہب
خلاف ہوتی ہیں جیسا کہ فتویٰ صحیح

یوسل یدیدہ
میں اونہوں نے ابن عمر کی روایت
لکھی کہ نہیں جائز ہے حالانکہ سبکو معلوم ہے کہ مالک مذہب قنوت
ہے نماز صبح میں بیٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے۔

اور اگر ابن عبد البر کا یہ مقصود ہے کہ انہوں نے ابن عمر رحمۃ اللہ علیہما پر
تو اس کا جواب یہ ہے کہ روایت ابن عمر معارف عمل اہل مذہب نہیں
ہو سکتی۔ بلکہ یہ تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ حدیث سہیل
جو صحیح بخاری میں مروی ہے دربارہ ہاتھ باندھنے کے وہ بھی
ادنیٰ تحت نہیں ہے بوجہ عموم اپنے۔ اور نہ اس کے اصحاب پر جب ہے
کیونکہ مشک اور نکاح عمل اہل مذہب ہے (جو روایت ہے۔ اور یہ
روایت)

اور یہ مذہب ارسال یدین ایسا مذہب ہے کہ صرف مالک ہی
اس کے ساتھ نہیں منقرض ہوئے ہیں بلکہ بہت سی روایتیں اس میں سلف صحابہ و
تابعین سے آئی ہیں جن میں امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنے مصنف
میں ذکر کیا ہے۔ (میں ان سبکو پہلے لکھ چکا ہوں) اور میں عبد اللہ
بن زبیر سے روایت ہے جسے مصنف نے اپنی سند سے روایت کیا ہے
عفان سے کہ کہا حدیث کی مجھ سے یزید بن ابی اسیم نے کہ کہا سنا ہے
عمر بن حنفیہ کہ کہتے تھے ابن الزبیر جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں کو
کہتے تھے۔ (تمام ہوا ترجمہ)

اس عبارت سے بڑی طور پر ظاہر ہے کہ امام مالک کا یہی

مذہب تھا کہ وہ نماز میں ہاتھ کہو لکر نماز پڑھتے۔ اور اونکی دلیل یہ
کہ عمل اہل مدینہ یونہی تھا کہ وہ ہاتھ کہو لکر نماز پڑھا کرتے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ حدیث مرفوع اسکے خلاف موجود ہو
جس میں اسکا حکم ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا چاہئے۔ مگر اس پر
بھی امام مالک کا مذہب یہی تھا کہ ہاتھ کہو لکر نماز پڑھنا چاہئے کیونکہ
وہ کہتے تھے اس حدیث کے یہ مطلب ہیں کہ بوقت ضرورت ہاتھ
باندھنا چاہئے۔ اس لئے کہ عمل اہل مدینہ یہی ہے کہ وہ ہاتھ کہو لکر نماز
تو اب یہ حدیث خاص ہوئی بوقت ضرورت۔

علمائے اہلسنت نے اگرچہ اس میں اختلاف کیا ہے کہ عمل اہل مدینہ
سجت ہے یا نہیں۔ مگر اس سے کسی کو انکار نہیں کہ اہل مدینہ کا عمل یہی
تھا کہ وہ ہاتھ کہو لکر نماز پڑھا کرتے جس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ
یہ عمل اوستا بق عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے یونہی نماز
پڑھتے دیکھا تھا لہذا وہ بھی اسی طرح پڑھا کرتے۔

تو اب اسکے خلاف عمل کرنا دیدہ و دانستہ اپنی نماز کو مخالف عمل
رسول اللہ بنا ہے کیونکہ اسکو تو کوئی نہیں کہ سکتا کہ اہل مدینہ
کا عمل خلاف عمل رسول تھا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام صحابہ و تابعین کا عمل یہی تھا کہ وہ ہاتھ
کہو لکر نماز پڑھا کرتے کیونکہ امام مالک اسکو عمل اہل مدینہ کہتے ہیں۔
اور عمل اوستا بق کہہا جاسکتا ہے کہ سبک ہی عمل ہو بلا اختلاف

کیونکہ در صورت اختلاف عمل اہل مدینہ نہیں کہہ سکتے بلکہ عمل بعض
اہل مدینہ

تو اب بدیہی طور سے معلوم ہوا کہ عمل اہل مدینہ زمانہ امام مالک تک
یلا اختلاف یہی تھا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے۔

اسی استدلال امام مالک سے اس حدیث کی بھی حالت ظاہر
ہوئی جو ہاتھ باندھنے کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی روایت
ہوئی۔ کیونکہ اس روایت کی موجودگی پر بھی صحابہ اور سائر اہل مدینہ
کا یہی عمل تھا کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے۔ تو اب دوسری احتمال ہو سکتا

ہے ایک یہ کہ معاذ اللہ تمامی صحابہ اور اہل مدینہ عمل رسول کے خلاف
کرتے تھے۔ کہ حضرت ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے کا حکم دیتے اور یہ اوسکے

خلاف عمل کرتے یہ احتمال ایسا بعید ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کوئی سنی
اسکا دعویٰ کر سکے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ روایت قصص بدین

یعنی ہاتھ باندھنے والی روایت ضعیف بلکہ موضوع ہے جیسا کہ
آئندہ مذکور ہو گا انشاء اللہ۔ کیونکہ یہ عمل احکام نماز سے ہے نہ امور

دنیوی سے جو یہ کہا جائے کہ ہمیں متابعت حکم رسول ضروری نہیں
یا یہ کہا جائے کہ عہد دید و دانستہ خود غرضی سے حکم رسول کی مخالفت

کی گئی۔ بلکہ یہ تو احکام بیعت صلوٰۃ سے ہے جس میں ہر شخص محکوم ہے
کہ حضرت کا اتباع کرے اور کوئی اسکا مجاز نہیں کہ حضرت کی مخالفت

اگرچہ بعد اس دلیل کے کہ عمل اہل مدینہ ثابت ہوا یہی تھا کہ وہ ہاتھ
 کہولی کر نماز پڑھا کرتے کسی دوسری دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔
 کیونکہ اہل مدینہ میں سب داخل ہیں خواہ صحابی ہوں۔ یا تابعی۔ مگر
 مصنف نے خاص ابن الزبیر کا طرز عمل یہی دکھلایا کہ اس کا بھی یہی
 معمول تھا کہ ہاتھ کہولی کر نماز پڑھا کرتے۔ اور تابعین کا کیا ذکر کہ
 وہ سب تو تابع صحابہ ہیں۔

میرے خیال ناقص میں عبد اللہ بن زبیر کے ذکر کی ضرورت
 بالخصوص یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ کبھی مصرع اختلاف
 میں نہیں آیا تھا بلکہ سب کا یہی معمول تھا کہ ہاتھ کہولی کر نماز پڑھا کرتے
 لہذا کسی کو اس طرف کبھی التفات بھی نہ ہوا کہ نماز کیونکر پڑھی جاتی
 ہے کیونکہ یہ تو ایک معمولی بات تھی جب اس اختلاف کی بنیاد
 پڑی تو عمر و بن دینار نے اپنی اس تازہ یاد کو بیان کیا کہ ابن
 الزبیر ہاتھ کہولی کر نماز پڑھتے تھے ورنہ سارے اہل مدینہ کا یہی قاعدہ
 تھا کہ وہ اس طرح نماز پڑھا کرتے۔

دوسری وجہ اسکی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ابن الزبیر خلیفہ بھی
 تھے اور خاص مکہ میں اونکی خلافت ہوئی تھی۔ اور حضرت ابو بکر
 کے نواسہ تھے۔ اور حضرت عائشہ کے تربیت یافتہ اسلئے اسکا عمل
 زیادہ قابل وثوق اور اعتماد تھا۔ اور پھر وہ نہایت عابد بھی مشہور
 تھے لہذا عمرو بن دینار نے اونکے فعل سے استناد کیا کہ اسکا

عمل اس مور میں کسی طرح قابل شک یا اعتراض نہیں ہو سکتا۔
 پس اونکے اس طرز عمل نے بتا دیا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا نہ صرف اونکے
 علم کے مطابق تھا بلکہ ہی عمل وہ اتنے آبا و اجداد و امہات کا دیکھ
 چکے تھے جس سے پھر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اونکی نماز اس
 طریقہ کے خلاف ہوگی جو حضرت ابو بکر و حضرت عائشہ و اسما و زبیر
 کے خلاف ہو۔ اور چونکہ میں نے اسکے قبل وہ روایتیں بھی لکھ دی
 ہیں جو حسن بصری۔ اور سعید بن المسیب۔ سعید بن حمیر و غیرہ
 تابعین سے مروی ہیں لہذا بخوبی ظاہر ہوا کہ عمل اہل بدینہ و غیرہ بھی
 تھا۔

علامہ محمد معین مصنف در اسات اللیب میں لکھتے ہیں۔

یعنی پورا تعجب ہے شیخ عبد الحق
 دہلوی سے جو شرح سفر السعاده
 میں لکھتے ہیں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا
 کی کوئی دلیل نہیں ہے مطلقاً
 نہ حدیث مرفوعہ سے نہ از صحابہ
 سے اور کہتے ہیں کہ میں حجاز میں
 بعض علماء مالکیہ سے سوال بھی کیا
 تو کوئی دلیل ایسی نہ لائے جو قابل
 التفات اہل علم ہو سواسے امر

والعجب ان لعجب من مثل شیخ
 الدہلوی حیث یفتی فی شرح
 السفر الدلیل للدر سال مطلقاً
 رضا و اثرا و یقول مسالت فی
 الحجاز عن ذلک بعض علماء المالکیہ
 فلم یأتوا بسوی امر خطابی
 ذکورہ مما لا یمتثلت الیہ اهل العلم
 اصلاً و علی اهل المذنبۃ المظہر فی
 ذلک عند علماء مذهبہ اقوی
 من اثار تابعین و الصحابہ فیہ

خطابی کے حالانکہ عمل اہل مدینہ معظمہ اس بار میں مالکیوں کے نزدیک
 قوی تر ہے آثار تابعین و صحابہ سے۔
 (تمام ہوا ترجمہ)
 ہمارا مطلب اس عبارت سے بھی بحال وضاحت ثابت ہے کیونکہ
 اگرچہ شیخ عبدالحق دہلوی کوئی دلیل قوی علمائے مالکی نہ لاسکے مگر یہ
 تو معلوم ہوا کہ مذہب اویس کا یہی تھا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے
 جس سے کہتے انکار نہیں کیا بلکہ اویس پر دلیل لائے جو شیخ عبدالحق
 کے نزدیک قابل اعتماد نہ ہو۔

یعنی مقصود ہمارا بخوبی ثابت ہوا کہ امام مالک کا یہی مذہب
 تھا اور اویس کی دلیل اویس کے نزدیک یہی عمل اہل مدینہ ہے جو آثار
 صحابہ و تابعین سے بھی زیادہ قوی ہے۔

نفی احادیث صحیحہ | عمل اہل مدینہ ایسی قوی دلیل ہے کہ
 بوجہ عمل اہل مدینہ | لا معین لکھتے ہیں و ظہر من هذا ان

مالک و اصحابہ یولون الاحادیث الصحیحہ عن ظواہر ما یرکون
 بہ اثار الصحابة كما یرکون بالرفع و اما ترک الحدیث الصحیح
 بعلمهم فیدل علیہ مذہب مالک و عدم اجراء صومہ الولی
 من المیت مع ورود الحدیث الصحیح قال القسطلانی فی شرح
 البخاری و اجاب المالکیہ عن احادیث الباب بدعوی

عمل اہل المدینہ انتہی یعنی عمل بعد از اجزاء صومہ
 یعنی جو حکایت ابن مسعود کی بیان کی ہے کہ اوہوں نے اپنے

اجٹھا دے ایک فتویٰ دیا تھا جب مدینہ آئے اور وہاں لوگوں سے
دریافت کیا تو اپنی رائے سابق سے عدول کیا۔ اس سے ظاہر ہوا
کہ امام مالک اور ان کے اصحاب تاویل کرتے ہیں احادیث صحیحہ
میں جو خلاف عمل اہل مدینہ ہو۔ اور اس عمل اہل مدینہ کی بدولت وہ ترک
کرتے ہیں اقوال صحابہ کو جیسا کہ ترک کرتے ہیں حدیث مرفوعہ سے۔
رہا یہ امر کہ وہ ترک کرتے ہیں حدیث صحیحہ کو عمل صحابہ سے۔ پس اس کی دلیل
یہ ہے کہ مذہب مالک یہ ہے کہ ولی کا صوم مع جانب میت مجزی نہیں ہے
حالانکہ حدیث صحیحہ اس باریکین واروہے کہا فسطائی نے شرح صحیح بخاری
میں کہ مالکوں نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ عمل اہل مدینہ اس کے
خلاف ہے یعنی وہ اسکو مجزی نہیں مانتے

پس بالفرض اگر کوئی حدیث صحیحہ بھی ہاتھ باندھنے میں ہو۔ تو وہ حدیث
اسوجہ سے مردود ہے کہ عمل اہل مدینہ اسے خلاف ہے۔ حالانکہ ہم آئندہ
چلکر بتائینگے انشاء اللہ کہ حدیث صحیحہ اس باریکین کوئی نہیں۔

مذہب شافعی بھی یہی ہے علامہ مذکور لکھتے ہیں واما المطلبی
الشافعی الدرة الفريدة من بحر

شرف هاشم بر دالہ سجانه به صدور المحبين شمع العلوم من اهل
هذه البيت المقدس رضي الله عنه روى الشرائع في كتابه تلخيص
السنن للبیهقي المسمى بالمنتبه المبين في جمع ادله المجتهدين عنه
يسند له عن الهروي عن يونس بن عبد الرحمن قال سمعت الشافعي

يقول كل حديث جاء من اهل العراق وليس له اصل في الحجاز
 فلا نقبله (لعدم صحته عندنا) وان كان صحيحا انك (في نفس الامر)
 لان الحجة بعد الثبوت) ومنه يخرج ان عمل اهل المدينة المقدسة
 يترك به الحديث الصحيح عند غيرهم مطلقا وعند اهل الكوفة
 مخصوصهم فان عملهم على شيء ورد بخلاف الحديث عند غيرهم
 لا يتصور الا بانتفاء اصل ذلك عندهم والا لما وسعهم الخلاف
 ومعلوم يقبل هذا الحديث المعارض لعملهم وجب عليه التمسك
 به وترك ما خالفه ووجه ذلك ان عملهم دليل قوي على وجوب
 الحديث الصحيح في ذلك عندهم وحدithهم يترجح على حديث
 غيرهم عند هذين الامامين (مالك والشافعي) وفي هذا
 جواز الاعتماد على العلم الاجمالي بوجوه الدليل الواجب مع وجود
 الدليل المعارض به بعينه وذلك مخصوص في عمل اهل المدينة
 المشرفة عند هذا ص ۳۲۳

یعنی امام شافعی کا عمل اس قاعدہ پر اس سے ظاہر ہے کہ شعرانی
 نے تکفیر سنن بیہقی میں روایت کیا ہے شافعی سے کہ وہ کھتے تھے جو
 حدیث اہل کوفہ کے ذریعہ سے وارد ہو۔ اور اوسکی کوئی اصل
 اہل حجاز میں نہ ہو۔ تو ہم اوس حدیث کو نہیں قبول کرتے (کیونکہ وہ صحیح
 نہیں) اگرچہ فی نفس الامر صحیح ہو (کیونکہ حجت بعد ثبوت ہے)۔
 پس اس قول شافعی سے معلوم ہوا کہ اگرچہ کوئی حدیث صحیح ہو غیر

غیر اہل مدینہ کے نزدیک مطلقاً با اہل کوہ کے نزدیک خصوصاً۔ تو وہ
حدیث بوجہ مخالفت اہل مدینہ رد کر دی جائیگی۔ کیونکہ یہ تو نہیں
سکتا عمل اہل مدینہ مخالف ہو کسی صحیح حدیث کے۔ پس معلوم ہوا کہ وہ
حدیث ہی صحیح نہیں والا وہ اسکی مخالفت کیونکر کرتے۔

اور جب یہ حدیث جو معارض عمل اہل مدینہ ہے قابل قبول نہیں۔ تو
عمل اہل مدینہ کے ساتھ ترک ضروری ہوا اور اس کے خلاف کا ترک
کرنا۔ کیونکہ اونکا عمل اس باریکین دلیل قوی ہے اس پر کہ کوئی حدیث
صحیح اونکے نزدیک ہے۔ اور اہل مدینہ کی حدیثیں قابل ترجیح ہیں
مالک و شافعی کے نزدیک دوسروں کی حدیث پر۔

پس اس سے بھی معلوم ہوا کہ علم اجمالی بوجہ دلیل راجح کافی ہے
اگرچہ خلاف اس کے دلیل پائی بھی جائے۔ اور یہ مخصوص ہے عمل
اہل مدینہ کے ساتھ مالک و شافعی کے نزدیک۔

اس عبارت نے بتا دیا کہ عمل اہل مدینہ بجائے خود اسی قوی
اور مستحکم دلیل ہے کہ اسکے مقابلہ میں نہ حدیث صحیح کا اعتبار رہتا ہے
نہ آثار صحابہ و تابعین کا۔ امام مالک اور امام شافعی کا یہی مذہب
ہے۔

بلکہ اسکی بھی تصریح کر دی کہ اگرچہ اہل مدینہ کے پاس کوئی حدیث
ظاہری نہ بھی ہو تو اونکا عمل کافی ہے۔ رد احادیث صحیحہ کے لئے کیونکہ
اگر اونکے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو اس طرح عمل نہ کرتے لہذا معلوم ہوا

کہ جس حدیث پر اہل مدینہ کا عمل نہیں ہے وہ حدیث ہی صحیح نہیں اگرچہ
فی نفس الامر صحیح بھی کیوں نہ ہو۔

نواب ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ایک ایسی قوی دلیل سے ثابت ہوا کہ اگر
اسکے مقابلہ میں کوئی حدیث صحیح صریح بھی ہوتی تو وہ قابل قبول نہ تھی چنانچہ
فی الواقع کوئی حدیث صحیح بھی نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آخر امام شافعی بھی
جواز ارسال کے قابل ہوئے کیونکہ سابقاً ہم لکھ چکے ہیں شافعی بھی ہاتھ
کھولنے کو جانتے تھے۔

اسے ملازمین
ماہرین مصنف و راسات البلیب چونکہ فرقہ اہل حدیث
میں لہذا وہ اپنی رائے یوں ظاہر کرتے ہیں و عندی هذا الحكم بتقديم
عمل اهل المدينة المعظمة على الحديث الصحيح في حديث غير الصحيحين بعد
مدونيهما فان ما اخرج الشيخان قد تلقتهما الامّة بالقبول و
من جملتها بل ساداتها علماء المدينة الطيبة ص ۲۳۳

یعنی میری رائے میں یہ حکم تقدیم عمل اہل مدینہ معظّمہ۔ حدیث صحیح پر۔ اس
حدیث کے متعلق ہے جو بعد تصنیف صحیحین خارج از صحیحین ہے۔ کیونکہ صحیحین
کو امت نے قبول کر لیا ہے جس میں علماء مدینہ بھی داخل ہیں۔

جس کے مطلب یہ ہوئے کہ اصل مسئلہ مسلم ہے کہ عمل اہل مدینہ کے مقابلہ میں
حدیث صحیح بھی قابل قبول نہیں۔ مگر اس حکم سے صحیحین مستثنیٰ ہیں کہ وہ نیک
حدیثیں نہیں مردود ہوں گی۔ بلکہ غیر صحیحین کی حدیثیں اگر عمل اہل مدینہ کے
خلاف ہوں تو وہ مردود ہیں۔ اور یہ حکم بھی صحیحین کے لئے اسوجہ سے

نہیں ہے کہ حدیثیں اوسکی صحیح ہیں۔ بلکہ اس وجہ سے کہ صحیحین کو امت
نے قبول کر لیا ہے جس میں عملا سے مدینہ بھی داخل ہیں۔ تو اس وجہ سے
صحیحین کی حدیثیں عمل اہل مدینہ سے نہ مردود ہونگی۔ اور باقی صحیح
حدیثیں سب مردود ہیں ۱۱

پھر اس رائے کی مخالفت یا موافقت سے چند ان بحث نہیں۔
کیونکہ یہ انکی ذاتی رائے ہے جو بمقابل مذہب امام مالک و امام شافعی
کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ اور یہی ثابت ہے کہ عملا سے امت نے
صحیحین کو قبول کر لیا کیونکہ جمہور عملا سے امت اسکے مخالف نہ ہیں
امکہ اربعہ کے مقلدین نے بہت سی حدیثوں کو نہیں مانا اور بحر العلوم
مولوی عبدالعلی صاحب لکھنؤی اپنے عملا سے ناقل ہیں کہ درمیان
صحیحین اور غیر صحیحین کے کوئی فرق نہیں جیسا کہ تنقید بخاری وغیرہ
میں تبصرح لکھ چکا ہوں۔

اور چونکہ صحیح بخاری کی تدوین ۲۰ھ میں ہوئی اور صحیح مسلم کی اسکی
بھی بعد لہذا اس سہ سال تک بلکہ بعد بھی اس زمانہ تک کہ اتفاق
امت کے لئے درکار ہے۔ عمل اہل مدینہ کی یہ وقعت تھی کہ حدیث صحیح
بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہ تھی۔ اور اس کے بعد بھی جو کچھ اسکی عظمت
ظاہر ہوئی تو اس وجہ سے کہ اہل مدینہ نے صحیحین کو قبول کر لیا تھا۔
ورنہ اگر وہ نہ قبول کرتے تو پھر ہی حدیث صحیح کا اس کے مقابلہ میں کوئی
اعتبار نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مذہب مالکی یہی ہے کہ وہ ہاتھ

نماز پڑھتے ہیں۔

اصل جماع

ان سب تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا بہ اجماع اہل مدینہ ثابت ہے جس میں تمامی صحابہ و تابعین و تبع تابعین داخل ہیں۔ تو اب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مخالف اجماع کھمبرا جو یقیناً باطل ہے مطابق قواعد اہلسنت۔

عظمت اجماع | کیونکہ اجماع ایک ایسی حجت شرعی ہے کہ اسکے مقابلہ میں کوئی حجت نہیں چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ خود کتاب اللہ جس سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں ہو سکتی محتاج اجماع ہے کہ جن آیات اور سورتیں پر اجماع ہوا وہ تو داخل قرآن کیا گیا۔ اور جس پر اجماع نہ ہوا وہ نہ داخل قرآن ہوا نہ قرآن مانا گیا۔ تو اب دوسری کونسی حجت شرعی ایسی ہو سکتی ہے جو اجماع کے ہمسر ہو سکے۔ کیونکہ شرح مسلم الثبوت میں ہے۔ **الاجماع حجة قطعا و يفيد العلم الحجاز عند الجمع من اهل القبلة** تص ۳۱۳ جلد ۲ مطبوعہ مصر

جس سے معلوم ہوا اجماع حجت قطعی ہے کہ مفید علم یقین ہے تمامی اہل قبلہ کے نزدیک یہ استثناء و ارجح و شیعہ یہاں تک کہ اجماع سے احکام قرآن اور حدیث و نو باطل کر دئے جاتے ہیں۔

حجیت اجماع اہل

ملا محمد معین نے ایک خاص تقریر اس بارہ میں بھی کی ہے جس سے اجماع الہدیت اظہار کی عظمت ثابت ہوئی ہے لہذا اوسکا ذکر بھی ضروری ہے۔

لکھتے ہیں۔

وما اعتقدہ حجۃ اجتماع
 اهل بیت النبوة رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم وعملہم وهو عندی وعند
 کل منصف اقوی من عمل اهل
 المدینة وذلك لان حجۃ
 لیس الامر حیث ان ما تواتر
 اهل بلد صاعرا عن کابر مستمر
 من غیر طریقان تغیر علیہ لیستند
 عادة المرئیس ذلك البلد
 اذا کان معلوما باهتمام مراسم
 خاصة فی ریاسة وتر ورجھا
 علی مر و سید من اہلہ وذلك
 فی توارث اہلیتہ کذلک
 واستتادہ الی رئیس البیت
 وصاحبہم الذی یعلم لہم
 ویسوسہم مع شدۃ اعتناء ہم
 بالایتان بہا یا مرہم واتباعہم
 فی کل ما یفعلہ اقوی فی العادۃ
 واثبت فی الحفظ فانہم اضبط
 الاقوام لحالہ واعلم باقوالہ و
 اعمالہ بل لا یصل الی اهل
 البلد من رئیس کثیر شیء من

میں اسکا بھی معتقد ہوں کہ اجماع
 اہلبیت علیہم السلام اور اونکا عمل
 حجت ہے اور وہ میرے نزدیک بلکہ
 ہر صاحب انصاف کے نزدیک قوی
 تر ہے عمل اہل مدینہ سے کیونکہ عمل اہل
 مدینہ اسید جو سے حجت ہے کہ جو فعل
 ان میں بحیثیت توارث جاری ہے
 کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے سے اوسکو سیکھتا
 چلا آیا اور بغیر کسی قسم کے تغیر و تبدل
 کے اوس پر عمل کرتا آیا۔ تو یہ امور
 عادیۃ منسوب ہونگے رئیس بلد کی
 طرف کہ یہ عادات و اطوار اوسی رئیس
 سے لئے گئے ہیں خصوصاً جب اس
 رئیس کے اہتمام سے بھی معلوم ہو کہ
 اپنے مراسم خاصہ کی ترویج میں اوسکو
 کوشش ہو کہ اپنی ریاست میں
 اوسے جاری کرے اور رعایا سے
 اوسکی پابندی چاہے تو بالیقین اوان

ذلک الاصحاد من اهل بیت
 لاسما ویدخل فی اہلیتہ نسائ
 الصائم مع الذکور من اولادہ
 و اقربائہ و خدثہم و موالیہم
 فی حیطون یا حوال دا حیل
 البیت و خارجہ و ما نفی
 من اهل بیت النبوة فی
 هذه المسئلة الاما یستل لسا
 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و
 ذکور بنی ہاشم و المطلب فاذا
 اجمعوا علی شیء و توارث ذلک
 فیہم فهو عندی حجة سمعت
 شاربنا و صفقنا علی ما ذکرنا هذا
 مجر دما یعطی و حدة البیت
 معہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
 و ملازمة اہلہ حضرتہ من
 الاطلاع علی احوالہ و اقوالہ
 و اعمالہ صلی اللہ تعالی علیہ
 وسلم و الزائد علی ما یعطی من
 ذلک و حدة البلد معہ
 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
 و ملازمة اہلہ اباء صلی اللہ
 تعالی علیہ وسلم فکیف اذا انقسم

رعایا کے افعال و اعمال سے معلوم
 ہو گا کہ سب آیات میں کی ہدایت اور
 تعلیم سے ہے۔

اسی طرح اہلیت کا توارث اور
 ان کے افعال کی نسبت رئیس خاندان
 کی طرف بدیہی ہے خاص کر جب معلوم
 ہو کہ وہ افسر خاندان ہمہ وقت
 کوشش کرتا ہے اس میں کہ اس کے
 خاندان کے لوگ اون آداب و قواعد
 کو سیکھیں اور نہایت اہتمام کرتا ہو
 اس میں کہ وہ لوگ بجا لائیں اس کے
 کل اوامر و نواہی کو۔ اور ہر بات
 میں اس کی پیروی کریں۔

تو ایسے امور جو اس خاندان
 میں جاری ہوں وہ من حیث الالہ
 نہایت قوی اور محفوظ ہیں کیونکہ یہ
 لوگ اپنے بزرگ خاندان کے حالات
 سے زیادہ واقف اور اقوال و
 افعال میں زیادہ مطیع ہونگے اور

الى ذلك حديث الثقلين
 فيمن وسر منهم على ما قرئ
 بيانه مما يكاد يثبت في كل
 واحد من علمائهم العصمة
 فان لم يثبت فيه ففى كلهم
 عند جماعهم على امر فان لم
 يثبت العصمة رأساً فغلبة
 ظن الاصابة في كل واحد فان
 لم يثبت في كل واحد جماعهم على الارجح
 ذلك في اجماع من لم يرد في نص مثله من
 الشارع صلى الله عليه وسلم وانما يقر بذلك
 كل فلا قل من ان لو من بان
 علمهم مما يرجح احد المتعارضين
 من الاتحاد يثبت على الآخر
 كعمل اهل المدينة المنورة
 ولهذا استموا مثل الحاكم
 الى عبد الله بن سليمان الا
 وصحب الدين الطبري الرجال
 الابطال من رؤساء علماء
 السنة شيعية وقالوا صحيح
 مسلم ملازم من الشيعة ولما
 قال مالك بحجة عمل اهل المدينة
 المعظمة لزمه القول بحجة علمهم
 لا سيما فيما اجمع عليه الامة

اونکے زیادہ ضابطہ ہونگے بہ نسبت
 دیگر حضرات اہل شہر کے بلکہ حق
 تو یہ ہے کہ اہل شہر کو بہت سے
 حالات اور افعال و عادات
 معلوم ہی نہ ہونگے مگر اوسکے خاندان
 کے ذریعہ سے۔ کیونکہ اونکو دیکھ کر
 اہل شہر سمجھیں گے کہ یہ امور ہمارے
 رئیس کے افعال و عادات سے ہیں
 اور خاندان میں داخل ہیں اونکی
 عورتیں بھی اور ذکور اونکے
 اولاد و اقربائے اور خدم و موالی
 اونکے کہ یہ سب محیط ہیں احوال
 داخل خانہ سے اور خارج خانہ سے
 یہاں ہم اہل بیت بنوہ سے
 معنی عام مراد لیتے ہیں جو شامل ہو
 نسائیں کو اور ذکور بنی ہاشم
 کے مطلب کو کہ جب وہ کسی امر پر اجماع
 کریں اس حیثیت سے کہ وہ بحیثیت
 توالث او نہیں جاری ہو۔ تو

اشنی عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہم
لما ذکرنا والحق حق والحق
یاخذ بہ احد -
دوسرے نزدیک حجت ہے اور نہایت
قوی حجت جسکی صفت اور شان
نوسن چکا -

یہ جو کچھ میں نے بیان کیا صرف وحدت میں کا اثر ہے کہ صرف اہل
خاندان سے ہونے اور ہر وقت کے ساتھ رہنے اور ملازمت سے
یہ ضرور ہے کہ انکو حضرت کے اقوال و اعمال پر زیادہ اطلاع
ہو بہ نسبت ان کے جو صرف ایک شہر میں حضرت کے ساتھ ہیں اور
حضرت اہل و عیال و خاندان والوں سے ملتے رہتے ہیں (کیونکہ اگرچہ
وہ بھی حضرت کے حالات سے بہ نسبت دوسرے شہر والوں کے زیادہ
مطلع ہوتے ہیں۔ مگر خاندان والوں کی اطلاع اس سے کہیں بڑی
ہوتی -)

چہ جائیکہ اس کے ساتھ حدیث ثقلین ملالی جائے جو ان حضرات
اہلبیت طاہرین کے باریں وار ہے جس سے ہر واحد کی اون علما
اہلبیت طاہرین سے عصمت ثابت ہے۔ اور اگر بسکی عصمت فرداً
فرداً نہ بھی ثابت ہو۔ تو اجماع کی حالت میں تو بسکی عصمت ضروری
ثابت ہے جس سے اونکا اجماعی مسئلہ ضرور مسلم ہوگا۔

اور اگر ہم فرض کر لیں کہ عصمت کیسی ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو ضرور
ثابت ہوگا کہ انہیں ہر ایک شخص کے افعال و اعمال میں ظن غالب اصابت
ہے کہ ان کے افعال و اعمال مندرجہ حق اور صواب ہونگے۔ اور اگر

ہم مان لیں کہ فرداً فرداً اصابت نہیں ثابت ہوتی۔ تو سب کے اجماع میں
توضووری اصابت ہوگی کہ اہلبیت کا اجماع بہ نسبت اور لوگوں کے
زیادہ قوی ہوگا۔

کیونکہ ان کے اجماع کے بار میں شارع کا نفس موجود ہے جس سے اس کی
عصمت ثابت ہے۔ اور اگر تم اسکا بھی اقرار نہ کرو گے تو کم سے کم نگواہ
ایمان لانا پڑے گا کہ اہلبیت طاہرین کا عمل ترجیح دینا ایک حدیث کو
دو حدیث متعارضہ سے حسب سطح کہ اہل مدنیہ کا عمل ایک حدیث کو دوسری
حدیث پر ترجیح دینا ہے۔ اور یہی (التزجیع بعلمہم) باعث ہے
کہ امام حاکم ابی عبد اللہ سلیمان اعلمش اور محب الدین طبری
کو جو رجال ابطال اور روسا و علمائے اہل سینہ سے ہیں۔ ان
لوگوں نے شیعہ نام رکھا اور کہا کہ صحیح مسلم مملو ہے شیعوں نے۔
(یعنی چونکہ حاکم و اعلمش و محب الدین طبری نے عمل اہلبیت طاہرین
سے استدلال کیا اسلئے وہ سب شیعہ کہہ دئے گئے اور یہیں سے اسکی
وجہ بھی ظاہر ہوئی کہ صحیح مسلم کی کیون اس قدر وقت نہیں اسوجہ سے
کہ اس کے راوی ایسے لوگ ہیں بخلاف صحیح بخاری کے جس کے رواہ نامتر
خوارج ہیں)

اور جب امام مالک قابل ہوئے اسکے کہ عمل اہل مدنیہ حجت ہے تو
ضرور ہوا انکو کہ وہ قابل ہوں اسکے کہ عمل اہلبیت طاہرین بھی
حجت ہے۔ بالخصوص وہ عمل حبیر ائمہ اثنا عشر مجتمع ہوں جیسا کہ

ہمنے ذکر کیا اور حق حق ہے اگرچہ کوئی اسکو نہ قبول کرے۔ دہنام ہوئے

اس عبارت سے جہان حجت اجماع اہلبیت طاہرین علیہم السلام

معلوم ہوئی وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ اہلسنت نے قصداً اقوال ائمہ

علیہم السلام کو ترک کیا ہے جیسے خود ملائمین و راسات اللیبین

ان لفظون موقفاً ذکر زمین فالفیجعة کل الفیجعة علی الائمة ارحلت

کتب المذہب الاربعة عن مذہب اہل البیت رحمہم اجمعین

ثم اذا وجد فيها شئ من ذلك يعارض بمثل هذا اولقد سبق

مناسر سالة مفردة في اسفاد الموضوعين نكلنا فيها على الثاني

واستوفينا الجواب عن الامام الحق رضي فلتكتف به و

على الاول فاعلم ان آئمة الطاهرين رضي الله عنهم محرمون الرأ

والقياس ولهذ الماد خل ابو حنيفة علي جعفر بن محمد رضي على ما

حكاہ الشعرانی فی اللواعق قال له بلغنی انک تقیس لا تقس فان

اول من قاس ابليس ص ۳۴

یعنی افسوس صد افسوس اس امت پر کہ ائمہ اربعہ کے مذہب کی کتابیں

خالی ہیں مذہب اہلبیت رضی اللہ عنہم سے بچر اگر کوئی بات اولکے مذہب

کی پائی بھی جاتی ہے ان کتابوں میں تو ایسی باتوں سے اسکا معارضہ

کیا جاتا ہے حالانکہ میں ایک رسالہ خاص اس باب میں لکھ چکا ہوں کہ

جسمین پورا جواب دیا ہے امام حق جناب امام حسن کی طرف سے اوسی پر

انتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام حرام جانتے تھے

قیاس اور رائے کو یہی وجہ ہے کہ جب ابو حنیفہ خدمت جناب امام جعفر صادق
میں حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا بیٹے سنا ہے تو قیاس کرتا ہے۔ قیاس نہ کر
کہ پہلا قیاس کرنیوالا شیطان ہے۔

بہر حال ہمارا مقصود یہاں نہ قبح ابو حنیفہ ہے نہ اسکی شکایت کہ
حضرات اہلسنت نے ائمہ طاہرین کی متابعت کیوں ترک کی کیونکہ قیامت
یقینی ہے۔ اوسروز خداوند قہار خود اسے سوال کرے گا۔ اور یہ جواب دینا
ہمارا فرض تو صرف یہ ہے کہ لکھ دینکے ولی دین عمل کریں۔

ہاں انسانی ہمدردی۔ اسلامی اخوت مجبور کرتی ہے کہ راہ حق کو واضح
کریں اور حجت کو تمام کریں کہ دیکھو خدا نے ٹکھو کیا حکم دیا ہے اوسکے رسول
نے کیا بتایا ہے اوسکے جانشین اور خلفائے کیا سکھایا ہے کہ کس طرح نماز
پڑھو ہاتھ کھول کر یا بانڈھ کر کیونکہ ابھی تم دیکھ آئے اور پڑھ آئے کہ اول
حضرات کا عام قاعدہ یہی تھا کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھیں اور تمامی صحابہ و تابعین
و تمامی اہل بدینہ کا جو ہر وقت حضرت کی خدمت میں رہتے اور آپکو نماز
پڑھتے دیکھتے۔ اور نگاہی عمل نہ تھا۔

چونکہ ملا محمد معین نے ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرف ضغنا اسکی نسبت
کی ہے کہ وہ حضرات نماز ہاتھ کھول کر پڑھا کرتے اسلئے ایک حدیث فروع کافی
کی بھی یہاں لکھتا ہوں جس سے معلوم ہو کہ واقعاً اول حضرات کا یہی
معمول تھا۔

فروع کافی کے باب افتتاح الصلوۃ والحدیث التکبیر و ما یقال عند ذلک

میں ہے۔ علی بن ابراہیم
 عن حماد بن عنبی قال قال
 لی ابو عبد اللہ علیہ السلام
 یا حماد تحسن ان تفضل فقال
 فقلت یا ابا عبدی انما احفظ
 کتابا من ربی فی الصلوة فقال
 لا اعلیک یا حماد قم ففضل قال
 فقلت بین ین ینہ مستوحشا الی
 القبلة فاستسوت الصلوة
 فوکت وسجدت فقال یا حماد
 لا تحسن ان تفضل ما اقبل الرجل
 منکم ان یاتی علیہ ستون
 سنة او سبعون سنة فلا یقیم
 صلوۃ واحدة یجد ودھا
 رامة قال حماد فاصابنی
 فی نفسی الذل فقلت جعلت
 فداک فعلی فی الصلوة فقام
 ابو عبد اللہ علیہ السلام فاستقبل
 القبلة منہ صبا فامرسل ین
 حمیدا علی فخذ ینہ قل صم
 اصابعہ وقرب ینہ قل صم
 حتی کان ینہما فکرا ثلاث
 اصابع منفرجات واستقبل
 باصابع رجلہ جمیعاً القبلة
 ثم سجدها علی القبلة وقال
 بخشوع اللہ اکبر ثم قرع الحجد
 بترسل وقل هو اللہ احد

یعنی علی بن ابراہیم حماد بن عنبی کہ
 روایت کرتے ہیں کہ ایک روز جناب
 امام جعفر صادق نے مجھے فرمایا کہ
 حماد کیا تو اچھا پڑھتا ہے یا نہیں
 میں نے کہا اے سید میرے بیٹے یاد کیا ہے
 کتاب الصلوة حریر کو۔ حضرت نے
 فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ
 نماز پڑھو۔ حماد کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا
 ہوں اس نے آپ کے اور قبلہ کی طرف
 رخ کر کے افضل صلوۃ کیا اور رکوع
 وسجود بجا لایا۔ حضرت نے فرمایا کہ
 حماد تو نے اچھی طرح نماز کو نہیں لیا
 کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ
 تلوگوں کی عمر ساٹھ ستر برس کی ہو
 جائے اور ایک نماز بھی درست
 طور سے نہ پڑھو اور اس کے حدود
 کو پورے طور سے نہ بجالاؤ حماد
 کہتے ہیں اس طرح سے نہایت دن
 معلوم ہوئی اور میں عرض کیا کہ

ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس
 وهو قائم ثم رفع يديه بحبال
 وقال الله اكبر وهو قائم ثم رفع
 يديه كفيه مسوكة ثم رفع يديه
 مرة ركبتيه الخافض حتى استوى
 ظهره حتى لو صب عليه من ماء
 او دهن لاحتل لا استواء ظهره
 ومدة عقده وعرض عيبه ثم سجد
 ثم اقام يقول قل سبحان ربى
 العظيم وحجته فما استوى قائما
 فلما استمكن من القيام قال
 سمع الله لمن حمده ثم ركع
 وهو قائم ورفع يديه بحبال
 وسجد ثم سجد ولبط كفيه
 مضومة حتى الاصلان مع يمين يده
 ركبتيه حبالين فقال سبحان
 ربى الاعلى وسجد ثم ركع مرارا
 ولبط يمينه من جسده على شئ
 منه وسجد على ركبتيه اعظم

آپ پر خدا ہوں مجھے نماز کی تعلیم
 فرمائی۔ پس کھڑے ہوئے امام
 جعفر صادقؑ اور قبلہ کی طرف
 رخ کیا سیدھے ہو کر۔ اور دونوں
 ہاتھوں کو اپنے سیدھے لٹکادیا
 اپنے زانو و پیر اور انگلیاں او کی
 ملا لیں۔ اور نزدیک کیا اپنے
 دو نو قدم کو۔ کہ اونہیں تین باجا
 انگل کا فاصلہ رہا۔ اور سر کی
 انگلیوں کو بھی جانب قبلہ کیا
 کہ کچھ نہ رہے قبلہ سے پھر بچشوع
 کہا اللہ اکبر۔ پھر سورہ الحکم کی تلاوت
 کی۔ پھر تریل بعدہ قل ہو اللہ احد
 پڑھا اور راتنی دیر تک کھڑے رہے
 کہ سانس لے لیں۔ پھر دونوں ہاتھوں
 بلند کیا برابر چہرہ اقدس کے اور کہا
 اللہ اکبر۔ ابھی تک آپ کھڑے ہیں
 پھر رکوع کیا اور بھر لیا دونوں
 ہتھیلیوں کو گہنٹو لئے کہ انگلیاں

الکفین والركبتين واما
 ابهامي الرجلين والوجهة و
 والائف وقال سبعة منها
 فرض يسجد عليها وهي التي
 ذكرها الله تعالى في كتابه
 فقال وان المساجد لله فلا
 تدعوا مع الله احدا وهي الوجهة
 والركبتان والابهامان
 ووضع الايف على الارض
 سنة ثم رفع راسه من السجود
 فلما استوى جالس قال الله
 اكبر ثم قعد على فخذه اليسر
 وقد وضع ظاهر قدمه اليمين
 على بطن قدمه اليسر وقال
 استغفر الله ربي واتوب اليه
 ثم كبر وهو جالس وسجد
 السجدة الثانية وقال كما قال
 في الاولى ولم يضع شيئا من يده
 على شيء من رجليه ولا يسجد

کہلی ہوئی تھیں۔ اور دبایا کہنے
 کو پیچھے کی طرف۔ یہاں تک کہ برابر
 ہوئی آپکی پشت کہ اگر اسیر ایک
 قطرہ پانی کا ڈالا جائے یا تیل تو
 وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے بوجہ
 اسکے کہ پشت برابر تھی اور سر پادیا
 گردن کو۔ اور بند کر لیا آنکھوں کو
 اور تین مرتبہ ستر تیل کہا سبحان
 ربی العظیم و بحمدہ پھر سیدھے
 کھڑے ہوئے۔ جب اچھی طرح کھڑو
 ہوئے تو فرمایا سمع الله لمن حمده
 پھر تکبیر کہا کھڑے کھڑے۔ اور دونوں
 ہاتھوں کو چہرہ تک بلند کیا۔ پھر
 سجدہ کیا۔ اور پھیلا دیا ہتھیلیوں کو
 کہ انگلیاں اوسکی ملی ہوئی تھیں۔
 سامنے دونوں گھٹنوں کے مقابل
 چہرہ کے اور کہا سبحان ربی
 الاعلیٰ و بحمدہ تین مرتبہ اور نہ
 رکھا اپنے ایک بدن کو دوسرے

وكان صحيحاً ولم يضع ذراعاً

على امرئ من فضلى ساجدين على

هذا وبداه مضمومة الاصابع

وهو جالس في التشهد فلما

فرغ من التشهد سلم فقال

يا حماد هكذا صل

بدن پر۔ اور سجدہ کیا آٹھ عضو پر

دونوں ہتھیلیاں۔ دونوں گھٹنے اور

دونوں زانواں اور دونوں انگشت

بیرون کی۔ اور پیشانی اور ناک

اور فرمایا کہ سات عضو پر سجدہ

کرنا فرض ہے جبکہ خدا نے ذکر

کیا ہے آیہ وان المساجد لله فلا تدعوا مع احدین کہ وہ

پیشانی۔ دونوں کف دست۔ دونوں گھٹنوں۔ دونوں انگشت ہن ہن

کی۔ اور ناک کا رکھنا خاک پر سنت ہے پھر بلند کیا سر اپنا سجدہ

سے جب سیدھے بیٹھے تو کہا اللہ اکبر۔ پھر بیٹھے بائیں زانو پر کہ ظاہر

قدم ايمن رکھا بطن قدم اليسر پر اور کہا استغفر الله ربی والتوب

الید۔ پھر تکیہ کیا ہتھکڑ۔ اور سجدہ کیا دوسرا سجدہ۔ اور کہا بسط

پہلے سجدہ میں کہا تھا۔ اور نہ رکھا ایک عضو کو دوسری

عضو پر رکھ کر سجود میں اور نہ پھیلا ہوئے ہاتھ اور نہ رکھا ساق دست کو

زمین پر۔ اسی طرح دو رکعت نماز پڑھی اور دونوں ہاتھ آپ کے مضمون

الاصابع تھے۔ اسی طرح تشہد پڑھا اور بعد تشہد سلام کیا۔ پھر

کہا اے حماد اس طرح نماز پڑھا کہ۔

میں اس غرض سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ شاید کوئی

مسلمان اس روایت کو دیکھ کر اپنی نماز درست کرے دوسرے یہ

نام ہوا ترجمہ

چونکہ ملا محمد معین صاحب نے ان حضرات کے ہاتھ کہولنے کا صفاً کیا تھا اسلئے اسکی تصریح دکھانا تھا مطابق روایت شیعہ

اب میں اس بحث کو ختم کرتا ہوں کیونکہ بفضلہ تعالیٰ خود کتب

اہلسنت سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ جو طریقہ شیعہوں کا نماز پڑھنے

میں ہے یہی سنت رسول اللہ تھا۔ اور تمامی اہل مدینہ جہین اولاً

و ازواج رسول و موالی و صحابہ و تابعین و تبع تابعین سب

داخل ہیں سبکدہی معمول تھا کہ وہ ہاتھ کہول کر نماز پڑھتے۔ اور اس

کے امام مالک کا یہی مذہب ہے۔ اور امام شافعی کا بھی اسی کے

مطابق فتویٰ ہے۔ تو اب اہلسنت غور کریں۔ اونکی نماز جو ہاتھ باندھ کر

ہوتی ہے کیسی ہے کیونکہ نہ کوئی حدیث صحیح اونکے پاس ہے رسول

اللہ سے نہ عمل صحابہ ہے نہ عمل تابعین۔ تو اب ہم اس نماز کی نسبت

کیا کہیں کہ آخر یہ نماز اونکی کیسی ہے۔ والحمد للہ اولاً و آخراً

و الصلوٰۃ علی نبیہ و اہلبیتہ باطناً و ظاہراً

دوسرا جملہ البطلان دلائل مخالفین

اہلسنت کی سب سے عمدہ دلیل اس مادہ میں روایت صحیح بخاری

ہے جو حسب ذیل ہے باب وضع الیمنی علی الیسوی فی الصلوٰۃ

حد ثنا عبد اللہ بن مسبل عن مالک عن ابی حازم عن سہیل بن

سعد قال کان ناس یومرون ان یضع الید الیمنی علی ذراعہ

اليسرى في الصلوة وقال ابو حازم لا علم الا نعى ذلك الى
النبى قال اسمعيل نعى ذلك ولم يقبل نعى ص

یہ باب اسکا ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھیں حدیث
بیان کی ہے جیسے عبداللہ بن مسعود نے مالک سے اور انہوں نے ابی حازم
سے اور انہوں نے سہیل بن سعد سے کہ تھے لوگ حکم کئے جاتے۔ اس بات
کا کہ مرد رکھے وہنا ہاتھ کھلائی یہ بائیں ہاتھ کی نماز میں۔ کہا ابو حازم نے
میں نہیں جانتا مگر یہ کہ وہ نسبت کرتے تھے اسکو رسول اللہ کی طرف
کہا اسمعیل نے کہ نبی ذلک بصیغہ مجہول ہے۔ اور نہیں کہا نبی
بصیغہ معروف

خلاصہ یہ کہ سہیل بن سعد روایت کرتے ہیں لوگوں کو اسکا حکم ہوتا تھا کہ
داہنا ہاتھ بائیں پر رکھیں۔

یہی روایت ہے جس پر اسکی بنا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جائے
مگر خود روایت بتا رہی ہے کہ کس وضع کی یہ حدیث ہے۔ جس پر خود
علمائے اہلسنت نے چند اعتراض کئے ہیں۔

(۱) علامہ عینی لکھتے ہیں وفيه التحدیث بصیغۃ الجمع فی موضع
والعننه فی ثلاثۃ مواضع وهو من افراد البخاری عن ۱۲ جلد ۳

یعنی اسمین پہلے تو حدیث بصیغہ جمع ہے پھر تین موضع پر غفہ ہے۔ ۱۹۱
افراد بخاری سے ہے کہ صرف بخاری اسکے راوی ہیں اور چونکہ عام
طور سے اہلسنت کے یہاں جس روایت میں عن فلان عن فلان

ہو وہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح میں الضال ضرور قی ہے
 اور غنہ بلا الضال بھی ہوتا ہے لہذا یہ روایت عام طور سے حکم
 صحت سے خارج ہے اور بغیر صحت حدیث استدلال درست نہیں
 دوسرے حدیث مبہم ہے نہ معلوم اسکا تعلق حالت قیام سے ہے یا
 قعود سے۔ اسلئے ابن حجر کو شرح میں یہ جملہ بڑا ناچڑا اسی فی حال القیام
 مگر نفس حدیث میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے حال قیام سمجھا جا
 سکیں۔ اس میں بھی ابہام ہے کہ کس کا حکم تھا۔ کون حکم دیتا۔ اسی لئے
 ابن حجر کو یہ لکھنا پڑا ہذا احکمہ اللہ الذی لا ینزل علی ان الامور
 بذاتہا ہو البتہ کما سیاتی یعنی یہ حدیث حکم رفع میں ہے یعنی نسبت
 ہے آنحضرت کی طرف کیونکہ شمول ہے اس پر کہ حکم دینے والے اس کے رسول
 اللہ تھے جیسا کہ آتا ہے۔

مگر اس میں یہ خرابی ہے کہ اگر حضرت کا امر ثابت ہو تو اس سے وجوب
 اسکا ثابت ہوگا اسلئے کہ امر وجوب کے لئے ہے اور کوئی قائل بوجوب
 نہیں لہذا نسبت امر حضرت کی طرف غلط ہے۔

پس اگر فرض کیا جائے تو اس سے لازم آتی ہے مخالفت امام
 مالک و شافعی جو قائل بہ ارسال تھے یعنی باہتہ کہول کر نماز پڑھنا اور
 مذہب تھا بلکہ امام مالک تو باہتہ باندہ بنے کو مکر وہ سمجھتے تھے۔ تو کیا کوئی
 کہہ سکتا ہے کہ امام مالک کا مذہب مخالفت امر رسول قائم ہوا۔
 تیسرے اگر اس لفظ یوصی سے یہ بات پیدا ہوتی تو ابوجازم کو اسکی

تصریح کی کیا ضرورت تھی لا اعلیٰ ذلک الی البنی یعنی من
 جہا تک جانتا ہوں وہ اس روایت کو نسبت کرتے تھے حضرت کی طرف
 کیونکہ اگر اصل روایت سے یہ بات پیدا ہوتی تو اس اصناف کی ضرورت
 نہ ہوتی یہی وجہ ہے کہ خود ابن حجر نے اس اعتراض کو نقل کیا ہے اور جواب
 دیا ہے قبل لو کان مرفوعاً ما احتاج ابو حازم الی قولہ لا اعلیٰ الخ و
 الجواب انہ اراد الانتقال الی التصحیح فالاول اویقال لہ مرفوع
 واما یقال لہ حکم الرفع یعنی کہا گیا ہے کہ اگر یہ حدیث مرفوع ہوتی رہے
 (یعنی منسوب آنحضرت کی طرف) تو ابو حازم کو اسکی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ
 لا اعلیٰ الخ کہتے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا اسکا کہ انتقال
 کریں طرف تصریح کے (یعنی تصریح کر دیں کہ یہ حضرت سے روایت ہے)
 کیونکہ اول کو مرفوع نہیں کہتے بلکہ حکم رفع کہتے ہیں۔
 یعنی غرض یہ ہے کہ روایت مبہم تھی اسلئے اسکی تصریح کر دی کہ یہ روایت
 حضرت ہی سے ماخوذ ہے حضرت ہی حکم دیتے تھے مگر اسمین یہ خرابی ہے
 کہ راوی کی تصریح سے کیا ہوتا ہے جب تک خود اصل راوی اول نہ
 بیان کرے کہ مجھے رسول اللہ سے سنا یا حضرت نے مجھے بیان کیا۔ اور وقت
 تک حدیث کی مرفوعیت نہیں معلوم ہوتی یہی وجہ ہے کہ خود ابن حجر نے
 میں ما عترض الدالی فی اطراف الموطا کتابا ہذا معلول لانہ
 ظن من ابی حازم و سربان اباحاتم مرفوعاً لعلی لا اعلیٰ الی اخر
 لسان فحکم المرفوع لہ من قول الصحابی کنا نسمیٰ بکذا البصر ف

نظامہ ولی من لہ الامرو وهو البنی لاون الصحابی فی مقام تعریف
الشرع فیحمل علی مرجع عند الشرع ومثلہ قول عائشہ کنا نؤمر
ببقضاء الصوم فانه محمول علی ان الامر بذلك هو البنی واطلق
البیہقی انه لا خلاف فی ذلك بین اهل النقل ص ۷۷

کہ دانی نے اطراف موطا میں یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ قول اسوجہ سے معلول
ہے کہ یہ گمان ابو حازم ہے (اور گمان راوی کوئی خیر نہیں) اسکا
جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر ابو حازم یہ نہ کہتے کہ ہم جہا تک جانتے ہیں اس
قول کی نسبت حضرت کی طرف ہے۔ تو یہی یہ حدیث حکم رفع میں ہوئی کیونکہ
جب صحابی یہ کہتا ہے کہ ہمکو ایسا حکم دیا جاتا تھا۔ تو یہ اسی پر محمول کیا جاتا ہے
کہ حکم دینے والے آنحضرت ہیں۔ کیونکہ صحابی مقام تعریف شرع میں ہے۔
لہذا اسی پر حمل کیا جائیگا کہ یہ حکم شارع ہے۔ اور اسی کے مثل ہے قول
عائشہ کہ ہم لوگ حکم دے جاتے تھے بقضاء الصوم کیونکہ اس سے مراد یہی ہے
کہ آنحضرت حکم دیتے تھے۔ اور بیہقی نے تو اسکا دعویٰ کیا ہے علی الاطلاق
کہ اہل نقل کو اس میں اختلاف ہی نہیں۔

اقول افسوس ہے تو اسکا کہ یہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں علم حدیث کا
اور مطلقاً اس سے پہرہ نہیں رکھتے کیونکہ قول عائشہ کنا نؤمر میں یا
اور اقوال صحابہ میں جو اس طرح وارد ہیں۔ پھر راوی اس طرح کی تصریح نہیں
کرتا جو اسکا قرینہ ہے کہ وہاں مطلب واضح ہے اور صاف کہ یہ حکم رسول
تھا۔ بخلاف اسے یہاں چونکہ اصل حکم رسول نہیں ہے اسلئے اس

حدیث کے اعتبار بڑھانے کو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حکم دوسرے کسی کا
 تھا۔ اسلئے ابو حازم نے لا اعلیٰ کا اضافہ کیا جس سے خود بخود اسکی
 وضعیت ظاہر ہو گئی۔ کیونکہ اگر یہ حدیث وضعی نہ ہوتی تو ابو حازم
 کو اسکے اضافہ کی ضرورت نہ تھی۔ پس یہ قول ابو حازم خود اسکا
 کاشف ہے کہ حدیث رسول نہیں ہے ورنہ اصل حدیث بجائے
 کافی تھی اسکے لئے کہ یہ حکم رسول ہے۔

یہ عام قاعدہ ہے کہ جو حدیث وضعی یا جعلی ہوتی ہے من جاب
 اللہ اوسین کوئی لفظ کوئی قرینہ ایسا ضرور پیدا ہو جاتا ہے جس سے
 اسکی وضعیت کھل جائے کیونکہ واضح خود جانتا ہے کہ یہ حدیث
 ہم وضع کر رہے ہیں۔ اسلئے وضع کے اختفا کے لئے وہ چاہتا ہے
 کسی طرح اسکو ایسا معتد بنائیں کہ گمان وضع نہ ہو جس سے خواہی
 نخواہی کوئی لفظ ایسا بڑھاتا پڑھاتا ہے کہ وہ پردہ دار ہو۔ اور وہی
 پردہ داری اسکا پردہ فاش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتحاد
 میں جو صحیح روایتیں ہوتی ہیں انہیں ایسا بائیں نہیں ہوتیں
 اگر اسپر بھی تسکین نہ ہو تو خود حافظ ابن حجر کا کلام جو اسکے بعد ہے
 ملاحظہ فرمائیں کہ لکھتے ہیں وقد روی فی سنن ابی داؤد والمصنوع
 و صحیح ابن السکون شئ ینسبنا لہ علی تعین الإمر والمأمور
 فروی عن ابن مسعود قال رانی النبی و صنعایہی السیوی
 علی الیمنی فذبحہا و وضع الیمنی علی الیمنی اسنادہ حسن

یعنی سنن الوداؤد۔ سنائی۔ صحیح ابن سکین میں ایک ایسی شے
روایت کی گئی ہے جس سے اس بات کی موانعت ہوتی
ہے کہ عمرو مامور معین ہو۔ کیونکہ روایت کی ہے ابن مسعود
سے کہ دیکھا مجھے آنحضرت نے بیان میں وہاں ہاتھ پر رکھے
ہوئے۔ تو حضرت نے چھوڑا دیا اور دہنا بائیں پر رکھا۔ سند
اسکی حسن ہے۔

مگر ہاں اس استیناس نے اور بھی وحشت پیدا کی کیونکہ اولاً یہ
حدیث حسن ہے۔ اور وہ حدیث صحیح کہی جاتی ہے تو حدیث صحیح
کی وحشت حدیث حسن سے کیونکر دور ہو سکتی ہے کیونکہ حدیث حسن
تو مقابلہ صحیح کوئی چیز نہیں۔

دوسرے یہ واقعہ مخصوص ہے ابن مسعود سے اس سے اس حدیث
عام کی وحشت کیونکر دفع ہوئی جس میں یہ بیان ہے کہ عام طور سے
حکم دیا جاتا تھا۔

تیسرے اس حدیث میں نہ ذکر صلوة ہے نہ ذکر قیام نہ ذکر قعود۔
پھر اس حدیث سے اوسکو کیا نفع پہونچ سکتا ہے جو خاص نماز
کے متعلق ہے۔

یہاں معمولی عقل کا آدمی بھی کہہ دے گا کہ جس طرح بخاری نے وضعی
حدیث لکھ کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ثابت کرنا چاہا اوسی طرح ان محدثین
نے جو ان کے بعد ہوئے اس وضع کی حدیثیں ڈھالیں کہ بخاری ہی

کی کاروائی پر بھی پردہ پڑے اور ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہو۔ مگر اس خیال
 و محالست و جنون کیونکہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی جسکے راوی خود امام
 مالک میں تو اس کے خلاف اپنا مذہب کیون قائم کرتے جو تمام عالم کو
 معلوم ہے کہ مالک کا مذہب ہاتھ کھولنا تھا۔ چنانچہ خود ابن حجری لکھتے
 ہیں وروی ابن القاسم عن مالک الارسل وصادرا للہ اکثر
 اصحابہ وعنده التفرقة بین الفریضة والنافلة ومنہم من کرہ
 الامساك ونقل ابن حاجب ان ذلك حیرت میسک معتمدا
 لقصد الراحة

یعنی ابن القاسم نے مالک سے روایت کیا ہے ارسال کو اور اکثر
 اصحاب اونکے اسی طرف گئے ہیں اور اونے فریضہ و نافلہ میں فرق
 بھی منقول ہے اور بعض علماء مالکیہ نے کراہت کی ہے ہاتھ باندھنے
 سے اور ابن الحاجب نے نقل کیا ہے کہ ہاتھ باندھنا ضرورت جائز ہے
 کہ بقصد آرام ایسا کیا جائے۔

تو اب دو ہی صورت ہے ایک یہ کہ امام مالک نے اپنا مذہب خلاف
 حدیث صحیح قائم کیا جس سے پھر اونکا کفر لازم آتا ہے ومن یثاق الرسول
 وروى کفر یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے جبھی مالک نے اسکو کوئی چیز
 نہ سمجھا اور اس کے خلاف اپنا مذہب قائم کیا۔

اس روایت کا آخری فقرہ جسے بنے طامت وضع قرار دیا ہے۔
 وہ قول ابو حازم ہے قال ابو حازم لا اعلم الا یہنی ذلك الى البی

یعنی کہا ابو حازم نے کہ میں جہانتک جانتا ہوں اس روایت کو سہیل
 نے حضرت کی طرف منسوب کیا ہے۔ اسکی حقیقت کچھ تو پہلے مذکور ہوئی۔
 مگر صحیح بخاری میں ہے کہ اسمعیل کہتے ہیں یہ یعنی ہے بصیغہ مجہول۔
 نہ یعنی بصیغہ معروف مطلب اسکا یہ ہے کہ ابو حازم نے یعنی کہا تھا بصیغہ
 مجہول کہ میں جہانتک جانتا ہوں اسکی نسبت کی جاتی ہے آنحضرت کی
 طرف نہ یہ کہ ابو حازم نے یہ کہا ہو کہ راوی نے حضرت کی طرف منسوب کیا
 ان دونوں لفظوں کا فرق اسطرح ظاہر ہوگا کہ اگر قول (ابو حازم
 میں یعنی ہو بصیغہ معروف تو اسوقت یہ معنی ہونگے کہ سہیل نے اسکی
 نسبت آنحضرت کی طرف کی اس صورت میں حدیث مرفوع متصل ہوگی کیونکہ
 سہیل نے حضرت کی طرف نسبت کی ہے اور بصیغہ مجہول لیا جائے کہ نسبت کی
 جاتی ہے۔ تو اس صورت میں حدیث مرفوع نہ ہوئی بلکہ مرسل ہوئی۔ جو
 صحیح نہیں ہوتی شرح عینی میں ہے فعلی صیغۃ المجہول یکون الحدیث
 موسلاً لان اباحازم لم یعین من انما له وعلى صیغۃ المعلوم یکون
 متصلاً لان الضمیر فیہ یکون لسہیل بن سعد لان اباحازم
 قد تبعہ عن لہ المنہی وهو سہیل بن سعد ص ۱۶ جلد ۱

بہر حال جب خود بخاری نے بقول اسمعیل یعنی کو صحیح کہا تو خود
 بخاری روایت ساقط الاعتبار ہوئی کیونکہ مرسل ہے جسکو صحیح نہیں
 کہہ سکتے کہ صیغہ مجہول پڑھنے پر حدیث مرسل ہوگی کہ خود صحابہ کا قول
 ہوگا اور صیغہ معروف پڑھنے پر حدیث متصل ہوگی کیونکہ ضمیر عائد ہوگی

سہیل بن سعد کی طرف

اس تحقیقات کے بعد کسی متامل کو اس میں شک رہے گا کہ یہ حدیث
 محض وضعی ہے کیونکہ جس روایت میں اتنی خرابیاں ہوں وہ کب
 قابل قبول ہو سکتی ہے چہ جائیکہ اوسپر نماز ایسے رکن دین کا مدار رکھا جائے
 اور سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ راوی اس روایت کے امام مالک
 میں جنکا مذہب بالکل اسکے خلاف ہے پس اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو
 ممکن نہ تھا وہ اپنا مذہب اسکے خلاف قرار دیتے۔ کیونکہ لفظ حدیث
 ایسا مبہم ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ حکم رسول
 ہو کیونکہ مولوی عبدالحی صاحب طفرالامالی فی مختصر الجرجانی میں
 لکھتے ہیں۔ قال ابن الصلاح لا فرق فی ذلك بین ان یقول
 الصحابی ذلك فی حیوة رسول اللہ او بعدہ انتہی وتبعہ النوی
 فقال قول الصحابی امرنا بکذا ونہینا عن کذا و امر الناس بکذا
 ونہی کلہم مرفوع سواء قال الصحابی ذلك فی حیوة رسول اللہ او
 بعد وفاته ونقصہ الحافظ العینی فی البناہ شرح الہدایہ علی
 قولہ سواء قال ہذا غیر مسلمہ لجواز ان یقول الصحابی امرنا
 بکذا ونہینا بکذا بعد رسول اللہ ویکون الامر والناہی احد
 الخلفاء الراشدین انتہی وهذا الاحتمال قوی البتہ ص ۱۱۲
 یعنی ابن الصلاح نے۔ یہ اصول قائم کیا تھا کہ جب صحابی کہے امرنا بکذا
 وہ حدیث مرفوع ہے خواہ عہد بنی میں ہو یا بعد آنحضرت ہو۔ اس پر علامہ

عینی لکھتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے کیونکہ ممکن ہے عمرونا ہی خلفاء راشدین
سے کوئی خلیفہ ہو۔ مولوی عبدالحی صاحب کہتے ہیں کہ یہ احتمال البتہ
قوی ہے۔

پس اگر بالفرض یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس سے حکم رسول کہاں
ثابت ہوا کیونکہ بقول عینی ممکن ہے یہ حکم کسی خلیفہ کا ہو۔

علامہ عینی کا یہی اعتراض اس حدیث پر بھی ہے کہ امر بلال
ان یشفع الاذان ویوتر الوتر اسکے جواب میں انہوں نے کلامیہ للشافعیۃ فی
هذا الحدیث لاندہ لمدید کراکامہ فتحی ان یکون عند النبی ^{صلی اللہ علیہ وسلم} ظفر الامانی
پس جب بلال کے بارمین اونکا یہ عذر ہے حالانکہ بلال نے پھر کسی خلیفہ
کے لئے اذان نہ دی۔ تو سہیل بن سعد کے بارمین بدرجہ

اولیٰ ہی عذر کافی ہے کہ اونہوں نے یہ حکم کسی خلیفہ کا بیان کیا ہو۔
جبکہ سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ مالک جو راوی اس حدیث کے
ہیں اونہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور برخلاف اسکے اپنا مذہب قائم کیا
یہاں عینی نے شرح صحیح بخاری میں کچھ مزید تفصیل سے کام لیا ہے
لکھتے ہیں ومن جملة ما احتجنا فی الوضع حدیث رواہ ابن ماجہ
من حدیث الاحوص عن سماک بن حرب عن قیس بن المہلب
عن ابیہ قال کان النبی یومنا فیما خذ شمالہ بیدینہ و حدیث
اخر اخرجہ مسلم فی صحیحہ عن وائل بن حجر ان رسول اللہ
رفع یدیه الحدیث وفیہ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسوی

وحدیث آخر اخرجہ ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ من حدیث
 الحجاج بن ابی زینب سمعت اباعثمان یحدث عن عبد اللہ بن
 مسعود انه کان یصلی فوضع یدہ الیسری علی الیمنی فراه
 النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فوضع یدہ الیمنی علی الیسری و
 حدیث آخر اخرجہ دارقطنی من حدیث ابن عباس عن النبی
 قال انا من مشرک الانبیاء امرنا بان نمسک بایماننا علی شملنا فی الصلوٰۃ
 وفی اسنادہ طلحة ابن عمر متروک وعن ابن مسعود لیس شیعی
 وحدیث آخر اخرجہ الدارقطنی ایضاً عن ابی ہریرۃ مرفوعاً عن
 حدیث ابن عباس وفی اسنادہ النضر بن اسمعیل قال ابن
 لیس لشیعی ضعیف مرسل جلد ۲

یعنی جن حدیثوں سے ہاتھ باندھنے پر ہلوگ استدلال کرتے ہیں ایک
 حدیث ابن ماجہ ہے۔ (جو حسن سماک بن حرب۔ قبصہ بن مہلب۔ مہلب کے
 روایت کرتے ہیں کہ حضرت ہلوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو بائیں ہاتھ کو بکڑا
 دائیں ہاتھ سے۔

دوسری حدیث مسلم کی ہی واصل بن حجر سے کہ حضرت نے داہنا ہاتھ
 اپنا رکھا بائیں ہاتھ پر۔

تیسری حدیث روایت ابوداؤد والنسائی۔ وابن ماجہ ہے کہ حضرت نے
 داہنا ہاتھ رکھا بائیں پر یہ حدیث حجاج بن ابی زینب ہے ابو عثمان کی
 وہ عبد اللہ بن مسعود سے کہ یہ بائیں ہاتھ داہنے پر رکھے تھے۔ حضرت نے

داہنا ہاتھ بائیں پر رکھا۔

چوتھی حدیث دارقطنی کی ہے ابن عباس سے کہ حضرت نے فرمایا ہم
معاشر انبیاء کو اسکا حکم ہے کہ داہنے ہاتھ سے بیان ہاتھ پکڑیں۔ اس کو
میں طلحہ بن عمرو متروک ہے۔ ابن معین نے کہا لیس اشبی

یا یحییٰ حدیث دارقطنی کی ابو ہریرہ سے ہے مثل حدیث ابن عباس
اسکے سند میں نصر بن اسماعیل ہے جو بقول ابن معین لیس شعیب
یہ پانچ حدیثیں ہیں جنہیں دو جو دارقطنی کی روایت ہے بقول خود

عینی لاشی ہے۔ باقی رہی تین روایتیں پہلی روایت کے راوی اول
احوص ہیں خلاصہ تہذیب الکمال میں ہے قال ابن معین ثقة و
مروۃ ثقة لیس بذاک المتوفی سالہ کہا ابن معین نے ایک دفعہ کہ ثقہ
ہیں دوسری مرتبہ کہا لیس بذاک

راوی دوم سماک بن حرب ہیں میزان الاعتدال میں ہے صفحہ ۱۰۸

سماک بن حرب ابو المغیرہ	خلاصہ یہ کہ سماک بن حرب ہمدانی
الہذلی الکوفی صدوق	صدوق ہیں صالح ہیں او عیہ علم
صالح من او عیہ المسلم	سے ہیں روایت کی ابن المبارک
مشہور راوی ابن مبارک	نے کہ وہ ضعیف ہیں۔

عن سفیان انه ضعیف	جریر رضی کہتے ہیں کہ ہم سماک کے
وقال جریر الصبی ائیت کا	بیان گئے تو او سے کھڑے کھڑے
فرایتہ یبول قائماً فرجعت	پیشاب کرتے دیکھا لہذا واپس آئے

ولما ساله فقلت خرف
 وروی احمد بن ابی مریم
 عن یحییٰ سماک ثقة کان
 شعبه یضعفه وقال
 جناد الملکب کنا ذاتی سماکا
 فساله عن الشعر ویاتیه
 اصحاب الحدیث فقیل
 علینا ویقول سلو افان
 هو کلاء ثقلاء وروی
 موصل عن حماد بن مسلم
 سمعت سماک بن حرب
 یقول ذهب بصری فرایت
 ابراہیم الخلیل فی النوم
 فقلت ذهب بصری فقال
 انزل الفرات فاعمس ^{سماک}
 وافتح عینک ان الله یرد
 علیک بصرک ففعلت
 ذلک فرد الله علی بصری
 وقال اد رکت ثمانین من البصیابة

اور کچھ نہ پوچھا اور کہا کہ خرف
 ہو گیا۔ شعبہ انکو ضعیف کہتے
 ہیں۔ جناد ملکب کہتے ہیں کہ بھلو
 شعر وغیرہ پوچھنے آتے تھے اور
 ابجدیث حدیث سیکھتے تو وہ
 بھلو گون کی طرف متوجہ ہوتے
 اور ابجدیث کو کھتے یہ سب قلیل
 ہیں۔ موصل نے کہا کہ جب انکی کچھ
 جاتی رہی تو حضرت ابراہیم
 کو خواب میں دیکھا اونے شکام
 کی تو کہا فرات میں غوطہ لگاؤ۔
 اور آنکھیں کھولو۔ اس سے
 بھراؤن کی آنکھیں روشن ہوئیں
 سماک کا بیان ہے کہ ہم نے اسی
 صحابہ کو پایا۔ احمد کہتے ہیں کہ سماک
 مضطرب الحدیث ہے ابو حاتم
 ثقہ صدوق کہتے ہیں۔ صالح
 جزرہ ضعیف کہتے ہیں۔ نسائی
 کہتے ہیں جب وہ تنہا روایت

وقال احمد سماك مضطرب
 الحديث وقال هو اصل
 حديث ثامن عبد الملك
 بن عمر وقال ابو حاتم
 ثقة صدوق وقال صالح
 حرزه ضعيف وقال السائي
 اذا انفرد باصل لم يكن
 حجة لانه كان يلقن فيلقن
 روى حجاج عن شعبه قال
 كانوا يقولون سماك وعكرمة
 عن ابن عباس فيقول
 نعم فاما انا فلم اكن القند
 قد روى قتادة عن ابى
 الاسود الهولى قال ان سُرَّ
 ان يكذب صاحبك
 وقال عبد الله بن احمد بن
 حنبل قرات بخط ابى عن
 رجل لم يسمه قال كان
 سماك من حرب فصيحاً

كرين تو وہ قابل احتجاج نہیں
 کیونکہ انکو لوگ تلقین کرتے تھے
 تو یہ اوسکو یاد کر لیتے تھے شعبہ
 کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے سماک
 وعکرمة عن ابن عباس تو یہ
 کہتے ہاں ہم اونکی تلقین نہ
 کرتے تھے۔ عبد اللہ بن احمد
 بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے
 باپ کے حرف سے دیکھا ہے کہ
 سماک فصیح تھے اپنی خوش سیانی
 سے حدیث کو زینت دیتے
 وہ بھی کہتے ہیں انہی مسلم نے
 اور شعبہ نے اور ایک جماعت
 نے روایت کی ہے ابن مدینی
 کہتے ہیں کہ اونکی دوسروں سے
 ہے ابن عمار کہتے ہیں کہ اکثر
 غلطی کرتے اور لوگ انکی روایت
 میں اختلاف کرتے۔ عجل جابر
 اس حدیث کہتے ہیں سفیان ثوری

یزید الحدیث منطقہ
وفصاحتہ قلت قد اجمع
مسلم بہ فی روایتہ عن
جابر بن سمیرہ والنعمان
بن بشر وجماعۃ وحدوث عند
شعبہ وزایدہ وابوعوانہ
والناسن قال ابن المدینی
نحو ما تاتی حدیث قال بن
عمار کان یحفظ ویختلفون
فی حدیثہ وقال العجلی
جائز الحدیث کان النوری
یضعفہ قلیا وقال ابن الماری
روایتہ عن عکرمہ مضطرب
فشیان وشعبہ یجعلوہا
عن عکرمہ وابوالاحوص
واسرائیل یجعلوہا عن عکرمہ
عن ابن عباس وقال
یحییٰ بن الشیبہ ہو فی غیر عکرمہ
صالح ولیس من الملتبیین

انکو ضعیف کہتے ہیں مگر کم۔ کہا
ابن مدینی نے کہ ان کی روایت
عکرمہ سے مضطرب
ہے۔ یعقوب بن شیبہ
کہتے ہیں عن عکرمہ من صالح
ہیں۔ مگر مثبتین سے نہیں ہیں
تمام ہوا ترجمہ

راوی سوم یحییٰ بن مہلب
عن ابیہ میزان بن ہے قال ابن
المدینی یحییٰ بن مہلب لہ روایت
غیر سماک وقال العجلی ثقہ
تابعی ص ۱۳۵ جلد ۲
کہا ابن مدینی نے کہ قبضہ۔
بن مہلب یحییٰ بن بکر سماک
کسی نے اسے روایت نہیں کی۔
عجلی ثقہ و تابعی کہتے ہیں۔
ان تصریحات صریحہ سے کہ
یتون راوی اسکے مجروح ہیں
روایت ابن ماجہ کی قلعی تمام

عالم پر کہل گئی کہ یہ روایت کیسی ہے۔

اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ہملو گونکو ناز
پڑھاتے تھے تو بائیں ہاتھ کو دہنے ہاتھ سے پکڑتے تھے۔ پس جب
تینوں راوی اسکے خروج و ضعف ہیں تو حدیث صحیح کہاں
رہی اس پر بنا کر کے ہاتھ باندھنا کیسا لغو ہے۔

دوسری حدیث ابن ماجہ۔ ابو داؤد۔ نسائی کی
حجاج بن ابی زینب سے ہے کہ ابن مسعود نے کہا میں نے بیان کیا
دائیں پر رکھا تھا حضرت نے داہنا ہاتھ بائیں پر رکھ دیا۔ ابن جریر
اسے حسن کہا تھا مگر میزان الاعتدال میں ہے حجاج بن ابی زینب
الواسطی الصیفی عن ابی عثمان الزہری وغیرہ وعنه

یزید بن ہارون وعبد الرحمن بن مہدی قال
احمد خشی ان یكون ضعیف الحدیث وقال ابن معین
لیس بعباس وقال ابن المدینی ضعیف وقال النسائی
لیس بالقوی قلت مات سنة بضع وخمسين ومائة
قال الدارقطنی لیس هو بقوی ولا حافظاً من جداول
کما احمد بن حنبل نے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ضعیف الحدیث
نہو۔ ابن معین نے کہا کوئی مضائقہ نہیں ابن المدینی نے کہا
ضعیف ہے۔ نسائی نے کہا قوی نہیں ہے۔ دارقطنی نے کہا
وہ قوی نہیں ہے نہ حافظ حدیث نہ تاملہ وفات

تیسری روایت صحیح مسلم ہے حدیث تازہ حیر بن حرب قال
 ناعقان قال ناھما قال نا محمد بن حجادہ قال حدیثی
 عبد الجبار بن وائل عن علقمہ بن وائل ومولیٰ لھما
 حدیثا عن ابیہ وائل بن حجر انه رای البنی رفع یدیه
 حین دخل فی الصلوۃ کبر وصف ھما مریال اذینہ ثم
 التحف بثوبہ ثم وضع یدہ الیمنی علی السری فلما ان
 الادان ی رکع اخرج یدیه من الثوب ثم رفعھما ثم
 کبر ف رکع فلما قال سمع اللہ من حمدہ رفع یدیه فلما
 سجد سجدین کفینہ ص ۳۱

یہ حدیث اگرچہ نسبت حدیث بخاری صریح ہے مگر بالکل
 خلاف قیاس ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے ہو وہ ان حالات کو
 مشاہدہ کرے کیونکہ وائل بن حجر بیان کرتے ہیں حضرت نے
 پہلی تکبیر کے لئے ہاتھوں کو کانوں کے برابر بلند کیا پھر لباس کو
 مثل لحاف اوڑھ لیا پھر اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جب رکوع
 کا ارادہ کیا تو ہاتھوں کو باہر نکالا پھر تکبیر کیا پھر رکوع کیا جب
 سمع اللہ من حمدہ کہا تو پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور جب سجدہ
 کیا تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں سجدہ کیا۔

اس حدیث کا یہ بیان کہ حضرت نے کپڑہ کو اچھی طرح اوڑھ لیا
 اور بطور لحاف بنایا خود بتا رہا ہے کہ راوی نے اس کے بعد وضع

یسی علی السیری کو محض تخمیناً بیان کیا ہے نہ یہ کہ دیکھا ہو کیونکہ
 ماموم کو ممکن نہیں ان حالات کو دیکھ سکے خصوصاً جب امام
 چادر یا لحاف اوڑھے ہو کہ اس کے اندر ہاتھ کو کیونکر رکھتا ہو
 کیونکر نہیں۔

ہاں اگر یہ کہا جائے کہ وائل بن حجر اس دفعہ شریک جماعت
 نہ تھے بلکہ دیکھتے رہے تو البتہ ممکن ہے مگر یہ احتمال خود احتمال
 بعید ہے اور بالکل خلاف قیاس۔

غرض یہی دور و اینہیں میں بن سے استدلال کیا جاتا ہے
 ہاتھ باندھنے پر چنانچہ نووی کہتے ہیں وجہ الحجبہ و
 استحباب وضع الیمن علی الشمال حدیث وائل المذکور
 مہنا و حدیث ابی حاتم و ابی حاتم و ابی حاتم و ابی حاتم
 یعنی دلیل ان لوگوں کی جو ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں ایک یہی
 حدیث وائل ہے جو صحیح مسلم میں ہے دوسری روایت ابو
 حازم جو صحیح بخاری میں مذکور ہے تیسری روایت ترمذی جو
 حسن ہے اور یہی حدیثیں ہیں مگر اوپر نہ حکم صحت لگایا ہے
 نہ حسن کا

مگر انسب روایتوں کا باب علاوہ قبح رواۃ یہ کہ اگر یہ روایتیں صحیح
 ہوتیں تو امام مالک اپنا مذہب اس کے خلاف نہ قائم کرتے جو ہاتھ
 کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ خاص کر جب خود ہی ایک حدیث کے راوی

ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے جس بیداریت ظاہر ہے کہ وہ اس روایت سے واقف تھے کیونکہ خود ہی اس کے راوی ہیں۔ تو بغیر اسکے کہ وہ اس روایت کو غیر صحیح جانتے تھے ممکن نہ تھا کہ اس کے خلاف اپنا مذہب قائم کرے۔

میں جہانتک سمجھتا ہوں اس ہاتھ باندھنے کے موجد امام ابو حنیفہؒ ہیں۔ جسے ادنیٰ ہوں نے بغالفت امہ اہلبیتؑ ایجاد کیا اور چونکہ وہ سلطنت کے آوردہ تھے اسلئے یہی مذہب سلطانی قرار پایا جس کے بعد محدثین بھی اس پر مجبور ہوئے کہ اس قسم کی روایتیں ڈھالیں لہذا اس ایجاد کے بعد روایتوں کی ساخت شروع ہوئی کیونکہ

اولاً اسلامی احکام جسد روکھے جاتے ہیں ادنیٰ اس قدر سادگی اور بے تکلفی ہے کہ نہ کہیں تصنع ہے نہ تکلف۔ اور ابو حنیفہؒ چونکہ اصلاً عجمی تھے اسلئے انکی فطرت میں تکلف و تصنع بھرا ہوا تھا اسی لئے ادنیٰ نے شاہی قواعد و آداب سے جو عجم میں مروج تھا کہ بادشاہ کے سامنے مودب دست بستہ کھڑے ہوں۔ یہ طریقہ اخذ کیا کہ نماز میں بھی دست بستہ کھڑے ہوں حالانکہ نہ شارع نے اسکی اجازت دی تھی نہ اسکا حکم دیا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ امام مالک جو عربی نژاد تھے اور صحابہ کی اولاد سے اور ابو و ہاش انکی مدینہ میں تھی۔ اس تصنع سے بری رہے

اور وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا جو رسول اللہ اور صحابہ
و تابعین کا طریقہ تھا۔

ثانیاً ابو حنیفہ کا قیام کوفہ میں تھا جہاں شیعوں کی جمعیت زیادہ
تھی اور اکثر موالی اہلبیت تھے۔ اسلئے انکو اسکی ضرورت محسوس
ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کریں جس سے شیعہ دینی میں ایک
نمایان فرق ہو جائے۔ کیونکہ افعال نماز سب کے یکساں تھے
سب ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے۔ اسلئے کوئی تمیز نہ تھی کہ کون سنی
ہے کون شیعہ لہذا ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے بین
طور پر فرق نمایان ہو۔

بخلاف اسکے امام مالک کا قیام مدینہ منورہ میں تھا جہاں
کا بچہ بچہ تک آداب و قواعد سے نماز کے واقف تھا اور پھر ائمہ
اہلبیت کا بھی وہیں قیام تھا۔ جنسے گویا زمانہ موافق نہ تھا مگر نہ
اونکی اہلیت میں کسیکو عذر تھا نہ اسپن کہ یہی لوگ سچے وارث
شریعت ہیں۔ اسلئے اگر امام مالک وہاں چاہتے بھی کہ خلاف
طریقہ راہ کوئی طریقہ جاری کریں تو کبھی کامیاب بھی نہ ہوتے
چنانچہ آپ معاویہ کی حالت دیکھ چکے ہیں کہ جب اوسنے بسم اللہ کا
بہ آواز بلند کہنا سورہ میں ترک کیا تو ہر طرف مہاجرین و انصار
کی آواز بلند ہوئی کہ اسوقت البسملۃ یا معویہ کہ اے معویہ
تو نے بسم اللہ چورایا۔ تو بھلا امام مالک ایسی ایجاد میں کب

نقص

مخالف

مشہور مدونہ

میں

کا مایاب ہو سکتے تھے۔ اسی سبب سے اور بھی وہ اس طریقہ سے
کو بچھوڑ سکے حالانکہ سلطنت کے دباؤ یا خاطر سے ایک روایت
پیش کر دیا۔

مثلاً خلافت بھی چونکہ خاندان بنی ہاشم میں آئی تھی اور بنی
عباس و اولاد جناب امیر اسلمین پہلے متحد سمجھے جاتے۔ جسکو منصور
دوانقی نے اپنے زمانہ خلافت میں مٹایا۔ اسلئے وہ خلفا بھی اس مچھوڑ
تھے کہ کوئی ایسا طریقہ رائج ہو جس سے طرفداران سلطنت
اور موافقان اہل بیت طاہرین تعمیر ہو جائیں۔ اسلئے ہاتھ بانٹنے
نے زیادہ رواج پایا کیونکہ یہی گویا شاہی مذہب ہو گیا تھا۔
مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ چونکہ پائے تخت خلافت سے دور تھا۔ اسلئے
اوپر اثر کم پڑا اور امام مالک یہاں مجبور تھے کہ وہی طریقہ کو جاری
رکھیں جو زمانہ رسول اللہ سے مروج تھا۔

والبعث امام مالک بہ نسبت ابو حنیفہ کے کچھ آزاد مزاج بھی تھے
اور ادن میں خود ایک طرح کی شان بھی تھی اسلئے وہ سلطنت
کے دباؤ میں زیادہ نہ آئے چنانچہ ایک دفعہ ہارون رشید نے انہ
فرمائش کی کہ امین و مامون کی تعلیم کے لئے روزانہ آیا کریں۔ ایک
روز تو مالک گئے مگر دوسرے روز انکار کر دیا کہ اہل علم کی یہ شان
نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے لئے جایا کرے بلکہ جو طالب علم ہوتا ہے
اسے آنا چاہئے۔ اسلئے اور بھی ادھون نے اپنا طریقہ نہ بدلا۔

بخلاف ابو حنیفہ کے کہ وہ ایسے خوشامد ہی تھے کہ مفسر و روایتی
نے انکو حکم دیا کہ انہیں جو شجر بغداد کے قلعہ کے لئے آرہی ہیں اونکو
گنا کر دو۔ ابو حنیفہ نے اسے بھی قبول کر لیا۔

حامساً محدثین چونکہ قریب قریب سبھی خلافت کے وفیلذ خوار
تھے۔ اسلئے جو ہوائے سلطنت ہوتی اسلئے مطابق محدثین گروہ دیتے
اسلئے اتنی حدیثیں اس باب میں بھی سنگین۔ ورنہ کون کہہ سکتا ہے
کہ ایسے حسی امور میں اسقدر اختلاف ہو۔

آپ تو رسالہ و فتوے میں دیکھ چکے ہیں کہ وضو کے بارہا کیمیا
حکم صریح قرآن میں موجود ہے و امسحوا برؤسکم وارجلکم الی
الکعبین جس میں ایک اندھا بھی نہیں شک کر سکتا کہ مسرور مسر
پر مسح کا حکم ہے۔ حدیثیں بھی بیشمار اسلئے موافق ہیں مگر جو کچھ غلط
دوم نے پیر و مہر نے کی ایجاد کی تھی۔ اسلئے حدیثیں اسلئے موافق
بن گئیں اور قرآن میں ایک صریح غلطی کا الزام کر لیا گیا۔

اسی طرح اس ہاتھ باند ہے کو سمجھے کہ چونکہ سلطنت کا یہی مذہب
تھا لہذا ہر طرح کا سامان بھرا کر دیا گیا اور ہر قسم کی حدیثیں وضع کر دی
گئیں کہ یہی سنت رسول اللہ ہے حالانکہ محض غلط ہے۔

اگر میرے اس بیان پر وثوق نہ ہو تو علامہ عینی کے کلام سے اس
متحج کو قند کیجئے کیونکہ وہ اختلاف محل کے متعلق لکھتے ہیں فخذہ
نخت السرة وعند الشافعی علی الصدر کہ حنفیوں کے نزدیک ثابت ہے

ہاتھ رکھنا چاہئے اور یمن کوئی تصریح اسکی نہیں ہے کہ کہاں ہاتھ باندھنا
 چاہئے۔ مگر ابن خزیمہ نے اپنی تصحیح میں یہ امتنا ذکر کیا ہے کہ حضرت نے
 داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر سنبھال رکھا تھا۔ اور تفسیروں نے حضرت علی کی
 روایت سے اسے لال کہا ہے کہ اپنے فرمایا ستر سے یہ ہے کہ داہنا
 ہاتھ بائیں ہاتھ پر ڈیر ناف رکھے ابوسعریٰ کہتے ہیں قلت هذا
 قول علی بن ابیطالب و اسنادہ الی البنی غلط مراد معلوم ہے
 یعنی یہ قول حضرت علی کا ہے اور اسکی نسبت رسول اللہ کی طرف
 غلط ہے۔

جس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ وضعی روایت کیوں حضرت کی طرف
 منسوب کی گئی۔ اسی لئے کہ وہ بھی ہاتھ باندھنے میں شریک کر کے
 جائیں۔

پھر کہتے ہیں ولكن الذی روی عن علی فیہ مقال لان فیہ سندہ
 عبد الرحمن بن اسحق الکوفی قال احمد لیس یثقی منکر الحدیث
 یعنی جناب امیر عالی روایت میں یہ بھی کلام ہے کہ اسکی سند میں
 عبد الرحمن بن اسحق کوفی ہے جسکے نسبت امام احمد کہتے ہیں کہ وہ منکر
 الحدیث ہے اور لیس یثقی۔

میرا مطلب اس سے یہ نہیں ہے کہ اس روایت سے وہ دست
 بردار ہو گئے ہوں کیونکہ اسے جواب دیا کہ لو داکو دے اوس سے
 روایت کی۔ اور ابن حاتم نے دوسری روایت نکالی جسکی غرض یہ ہے

کہ یہ سب کچھ ہے مگر ہمارا عمل اس پر ہے۔

اس روایت اور اس تحقیقات عینی سے اس قدر تو آپ کو یقیناً معلوم ہوا کہ محدثین اہلسنت نے ہواداری سلطنت میں کوئی کسر اوٹھانہ رکھی اور ہر طرح کی کوشش کی کہ رسول اللہ کے نام سے بھی حدیثیں گڑھیں جناب امیر کی طرف بھی وضعی حدیث کی نسبت کی جس میں وہ ایک حد تک مینا بھی ضرور ہوئے کہ مسلمانوں کے ایک بڑی جماعت کی نماز کو خراب کیا اور قیامت تک ایک ایسا پھندا ڈال دیا جس سے نکلنا محال ہے۔

اب میں اس رسالہ کو ختم کرتا ہوں اور بطور اتمام حجت یہ عرض کرتا ہوں کہ براے خدا اور رسول اس کی نماز درست کیجئے اور ہاتھ کھول کر نماز پڑھئے۔ جو طریقہ رسول اللہ تھا اور طریقہ اہلبیت اطہار اور طریقہ تمامی صحابہ و تابعین و امام مالک جو آج تک مالکیوں میں رائج ہے۔ چنانچہ علامہ عینی لکھتے ہیں و وحلی بن المنذر عن عبد اللہ بن الزبیر و الحسن بن علی و ابی سیرین انہ یرسلہما و کذا لک عند مالک فی المشہور یرسلہما و ان طال ذلک علیہ و وضع الیمنی علی الیسری للابستراۃ ص ۱۰۱

یعنی ابن المنذر نے عبد اللہ بن زبیر خلیفہ و صحابی اور امام حسن بصری

اور ابن سیرین سے یہ روایت کی ہے کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ اور مالک سے بھی روایت مشہور یہی ہے مگر بغرض استراحت وہ اسکی اجازت دیتے تھے کہ نماز میں طول ہو جائے تو داہنا بائیں پر رکھے۔

کیونکہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے گا تو آپکو ہزاروں وقتیں پیش ہیں۔ اولاً یہ کہ اگر سینہ پر ہاتھ باندھے گا تو کو مذہب شافعی میں جائز ہے۔ مگر حنفیوں کے یہاں ناجائز۔ اور دونوں کا استدلال حدیث سے ہے۔ پھر امام شافعی کو یہ بھی شکایت ہوگی کہ ہاتھ تو ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی تھی۔ اور امام احمد بن حنبل علیحدہ ناراض ہوئے کیونکہ اونے دور روایت ہے۔ اگر اس احتمال سے نکل گئے تو پھر یہ وقت ہے کہ کس طرح رکھے گا کیونکہ علامہ جینی لکھتے ہیں کہ داہنے ہاتھ کی تہہ پٹی (کف دست) بائیں ہاتھ کے گٹے پر رکھنا چاہئے۔ ابو یوسف کہتے ہیں داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا (درسنع) گٹا پکڑنا چاہئے۔ محمد کہتے ہیں اسی طرح رکھنا چاہئے (یعنی پکڑنا نہ چاہئے) مفید میں ہے کہ (درسنع) گٹے کو مختصر و ابہام سے پکڑنا چاہئے۔ یہی مختار ہے۔ درایہ میں ہے کہ کو عیسیٰ (جو زنگشت اور خضر کی طرف ہے) کو کف امین سے پکڑے۔ یہی قول احمد و شافعی ہے۔ ابو یوسف محمد کی ایک روایت یہ ہے کہ باطن اصابع کو رسنع پر طوطا رکھے اور نہ پکڑے

اور اکثر مشایخ نے اسکو مستحسن سمجھا ہے کہ باطن کف دست
راست کو کف دست چپ پر رکھے اور خنصر و ابہام سے حلقہ

باندھے وضع پر ص ۵۱ جلد ۳

کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ شریعت سہلہ سمجھ میں ایسی پوشگافی ہو سکتی ہے
حاشا وکلا یہ سب حنفیوں کی ایجاد ہے جس سے شریعت اسلامی کی
تضحیک و توہین ہوتی ہے۔

ان سب کے بعد عینی نے اسرار شریعت بتایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں

الوجه الخامس في الحكمه في الوضوع على الصدر او السرة فقیل

الوضوع على الصدر باطل في الاحتشوع وفيه حفظ منور

الايمان في الصلاة فكان اولى من اشارته الى الغيرة بالوضوع

تحت السرة وهذا قول من ذهب الى ان السنة الوضوع على الصدر

ومن يقول الوضوع تحت السرة اقرب الى التعظيم وابعدهم التشبه

باهل الكتاب واقرب الى ستر العورة وحفظ الازرار عن

السقوط وذلك كما يفعل بين يدي الملوك وفي الوضوع على

الصدر تشبه بالنساء فلا يسن ص ۵۱ جلد ۳

کہ ہاتھ باندھے کا کیا فائدہ ہے۔ سینہ پر ہاتھ رکھے گا تو یہ فائدہ ہے کہ میں

نور ایمان کی حفاظت کرتی ہے نمازیں۔ تو یہ اولیٰ ہے بہ نسبت اسکے کہ

ناف پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرے طرف عورت (یعنی آلہ تناسل کی طرف)

اور حنفی اسکے یہ فائدہ بتاتے ہیں کہ زیر ناف رکھنے سے ایک فائدہ تو یہ

کہ ستر عورت ہوتی ہے (کیا نماز بلا لباس کے ہوتی ہے) دوسرا فائدہ
 یہ ہے کہ ازار (پاکجامہ یا تہ بند) کرنے سے محفوظ رہتا ہے جیسا کہ بادشاہوں
 کے سامنے کیا جاتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تشبیہ اہل کتاب سے کچھ بعد
 ہو جاتا ہے۔ یہ فوائد ہیں زیر تلافی ہاتھ باندھنے کے
 اور چونکہ سینہ پر ہاتھ رکھنے سے عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے۔
 لہذا یہ مسئلہ نہیں ہے صلا جلد ۳

اس بیان سے اور بھی میرے دعوے کی تصدیق ہوئی کہ امام
 ابو حنیفہ اسکے موجودین کیونکہ وہ عجمی نژاد تھے شاہی آداب سے
 واقف لہذا اسی قیاس پر نماز کا خشوع قائم کیا جس میں اوٹکواہل
 کتاب کے طریقہ نے بھی مدد دی کہ وہ شاید سینہ پر ہاتھ رکھتے تھے لہذا
 انہوں نے زیر تلافی رکھا کہ تشبیہ اہل کتاب سے بھی علیحدہ ہوں اور پھر
 شاہی آداب بھی قائم رہے۔ یہ فوائد بھی حاصل ہوں کہ ہاتھ
 عضو مخصوص پر رہے کیونکہ نماز سے بڑھ کر کس وقت تکلیف ہو سکتا ہو
 بھلا شریعت کو ان اسرار و فوائد سے کیا واسطہ اور اسکی تعلیم تو یہی ہے
 ما یتکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانہوا جو کچھ تم کو رسول
 دین اور سکولے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ یہ کس خدا
 نے کہا کہ تم اپنی رائے دوڑاؤ اپنی عقل اپنے قیاس سے کام لو۔ اسکی
 تو ہزار ہا دفعہ ممانعت کی گئی ہے پھر آپ کون ہیں جو بادشاہان عجم کے
 طریقہ کو جاری کرتے ہیں کہ دست بستہ کھڑے ہوں۔ اور اہل کتاب

طریقہ سیکھے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اس سے نہیں
شرمائے کہ خدا کے سامنے کہاں ہاتھ رکھتے ہیں۔

اب شافعی اور حنفی کا فرق یہ نکلا کہ چونکہ شافعیوں پر قبول عینی زنا^{بن}
غالب ہے لہذا انہوں نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی۔
اور حنفیوں کو اس کے مقابلہ میں دوسری قوت شہوانی کے دبانے
کی ضرورت تھی لہذا انہوں نے زیر ناف ہاتھ رکھا کہ انداز نہ پہل جائے
اور اصل نماز جو روح نماز ہے یعنی حضور قلب اس کی کسی فکر
انہوں کی چونکہ پہلے لکھ چکا ہوں حضور قلب بغیر ارسال یدین یعنی بغیر ہاتھ
ہاتھ کہو لکر نماز پڑھنے کے نامکن ہے۔

افسوس صد افسوس کہ اسلام کو ان لوگوں نے کیسا ذلیل کیا کہ ایک
نماز کو بھی اپنی اصلی حالت پر نہ رہنے دیا جس سے اسلام کی استقامت
ظاہر ہوئی اور اس کی فیاضی کہ ہر وقت ہاتھ پہلے ہوئے ہیں جس کی طرف
خداوند عالم نے اشارہ فرمایا ہے بل ید الیٰہ مبسوطتان بیفقی کیف یشاء

فہذا اخرا لکلامہ من المقام واللہ ولی

الانعام والصلوۃ والسلام علی رسول اللہ

والہ الصرا کرام ولعنة اللہ علی اعدائہ

الکفر الفجور اللہام فقہ الاحق الاحقر

خادم الشریع الاطهر علی اظمی

حشر اللہ مع النبی والہ خیر

البشر ۴۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تحقیق و تصویب

جواب اشتہار ارام تشری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عشرہ محرم اکرام سے جو یزیدی فرقوں میں جوش ہوتا ہے اور اسی حالت اس سے ظاہر ہے کہ وہاں صرف ہمو روکتے ہی نہیں بلکہ اس ذریعہ سے بھی یزیدی ٹھیکہ داری کی آمدنی بڑھاتے ہیں مولوی ثناء اللہ صاحب ہر سال ہزار ہا اشتہارہ فیصدی بیچ لیتے ہیں شیعوں کو روئے اور غم کرنے ہی ہے کہ ان فرصت کر یزیدی اسکو نہایت شوق سے لیتے ہیں۔

ہمو بھی عرصہ سے اشتیاق تھا کہ دیکھیں وہ اشتہار کیا جو ہمو پر لکھا ہے۔ اتفاقاً اس سال کرمی میرا داد حسین صاحب نے شہر میرٹھ سے روانہ کیا جو حسب ذیل ہے۔

محرم اور تغریہ۔ ماہ محرم کی ۹۔ ۱۰ تاریخ میں روزہ رکھنا سنت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسالتا ب فرغ عالم افتخار بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو محرم کی دسویں تاریخ روزہ رکھتے پایا۔ حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیوں تم اس روز روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا اس روز حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے بجات ملی تھی اور سب شکر یہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضور فرغ عالم نے فرمایا غن راقب ہوسے ہم تو حضرت موسیٰ سے بہت قریب ہیں۔ پس آپ نے بھی دسویں محرم کا روزہ رکھا۔ مگر زندگی کے اخیر سال فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نوین تاریخ کا بھی رکھوں گا۔ پس محرم میں صرف دو روزہ رکھنا ایک مذہبی کام ہے اس کے علاوہ تغریہ وغیرہ جو مسلمانوں نے جاری کر رکھا ہے سب فضول بدعت اور گناہ کے کام ہیں۔ انہیں ہذا کی طرف سے بذریعہ اشتہار ہمیشہ علما اکرام کا فتویٰ ہی شائع کیا جاتا ہے جس سے بہت سے خدا کے بندوں کو بدایت بھی ہوتی ہے اور آئندہ کو ہونے کی امید ہے اس لئے اس سال بھی بذریعہ اشتہار ہذا اہل اسلام متبعین سنت خیر الانام کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ تغریہ کی مذہب و رسم کو چھوڑ دو۔ اس رسم سے خدا۔ رسول اور تمام اہل بیت ناراض ہیں۔ ہر سال کہیں نہ کہیں اس وجہ سے فساد ہوتا رہتا ہے جس سے رعایا میں تفرقہ ہونیکے علاوہ حکام وقت کو بھی پریشانی ہوتی

ہے۔ پس بہتر ہے کہ مسلمان ایام محرم میں وہی کام کیا کریں جن سے خدا و رسول علیہ السلام اور اہلبیت کرام راضی ہوں اور دنیا میں بھی عزت سے رہیں۔ بہائیو! غور کرو کہ مسلمانوں کا کس قدر مال ایسے کاموں میں ضائع ہوتا ہے حالانکہ مسلمانوں کی قومی اور دینی ضروریات اس قدر ہیں کہ اون کو پورا کرنے کے لئے مسلمانوں کے پاس کافی روپیہ نہیں۔ پھر یہ کیا عقلداری ہے کہ ایسے فضول کاموں میں روپیہ ضائع کیا جاتا ہے جو نہ دین کے کام ہوں نہ دنیا کے۔ بھائیو! ہوش کرو علماء کرام! تمہارے فائدے کی سوچھاتے ہیں ہم کو کبھی چاہیے کہ اون فتوے کو دل کے کانوں سے سنیں؟

اس کے بعد دس بیس یا سو چاس مولویوں کی دستخط ہے جو قواعد اہلبیت کے خلاف ہے کیونکہ وہ تقلید کسی کی جائز نہیں جانتے مگر مخالفت عزاداری میں سب روایا جائز ہے۔ محرم کی ۹-۱۰ کے روزہ رکھنے کے بار میں جو حدیث پیش کی ہے اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے حضرت کو اس بار میں یہود کا مقلد بنایا ہے کہ چونکہ حضرت نے مدینہ میں اگر یہود کو روزہ رکھتے پایا۔ اس لئے حضرت نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا۔

یہ ایک ایسا خیال ہے کہ ایماندار آدمی کانپ اٹھے کیونکہ خدا تو فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ یعنی تم صرف او نہیں باتو لگا اتباع کرو جو خدا کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا اور کسی کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ مگر اہلسنت نہیں بلکہ وہابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہودی پیروی اس درجہ منظور تھی کہ نہ حضرت کو اس آیت کا حکم یاد رہا نہ ان آیات کا جنہیں بالخصوص یہود و نصاریٰ کی مخالفت کا حکم ہے۔

خدا تو فرماتا ہے وان حکم بینہم ہما انزل اللہ ولا تتبعہما ہوا یم واحذرہما ان یفتنواک من بعض ما انزل اللہ الیک فان تولوا فاعلموا انہما یرید اللہ ان ینزل یریدہم ببعض ذنوبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون۔ ان حکم الیہما ہل یتبعو ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض ومن یتولہم فانه منہم ان اللہ لا یمدی القوم الظالمین۔ سورہ مائدہ ع ۱۱

یعنی اسے رسول تم حکم کرو مطابق اوسکے کہ خدا نے نازل کیا۔ اور اون کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور روزہ تارہ اول سے کہہیں تو بھکانہ دین بعض اون چیزوں سے کہ خدا نے نازل کیا۔ اگر وہ پیہر لیں تو جان تو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کی بعض معصیت کے سبب اون پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیا حکم جاہلیت کی خواہش کرتے ہیں۔ خدا سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اوس قوم کیلئے جو صاحب یقین ہو اے ایمان والو نہ دوست بناؤ یہود کو نہ نصاریٰ کو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو شخص تم میں سے انکو دوست بنالیا۔ تو وہ بھی انہیں انکوں سے ہوگا بیشک خدا انہیں ہدایت کرتا ظالمین کو۔

خداوند عالم تو قرآن میں اس طرح کا حکم نازل کرتا ہے نہ صرف رسول اللہ پر بلکہ ساری مومنین پر کہ یہود و نصاریٰ سے محبت نہ کرو۔ اور پیروی نہ کرو۔ وہ تو تمکو بہکانا چاہتے ہیں سوائے اون احکام کے جو نبر نازل ہوئے اور کسی کی پیروی نہ کرو۔ مگر اہلسنت کہتے ہیں کہ حضرت نے جو یہودیوں کو روزہ عاشر روزہ رکھتے دیکھا تو اپنے بھی اونکی پیروی شروع کر دی۔ وہ بھی اس طرح کہ نہ اون کے کسی عالم سے دریافت کیا کیونکہ عوام کے افعال تو اکثر خلاف شریعت ہوتے ہیں نہ خود اور اقامت مقدس میں دیکھا کہ اوس میں بھی یہ حکم ہے یا نہیں۔ بلکہ معاذ اللہ حضرت نے یہودی کی بے سمجھی تقلید شروع کر دی۔ خدا انکو نپرست کرے جو رسول اللہ پر ایسی تہمت دیتے ہیں۔

مگر ہم اس سے بھی قطع نظر کرتے ہیں کیونکہ جب یقیناً یہ معلوم ہوا کہ معاذ اللہ حضرت نے یہ روزہ صرف یہودی پیروی میں رکھا تھا نہ حکم خدا تو اب اڈیٹر صاحب الحدیث کو کم سے کم یہ تو ضروری ہے کہ دیکھیں تو راقہ میں اس روزہ کا کیا حکم ہو کیونکہ اب تو راقہ کے ہزاروں نسخے اردو میں لکھے بھی پڑھتے ہیں لہذا اوس میں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ روزہ کس شان کا ہے تاکہ معلوم ہو اگر رسول اللہ نے معاذ اللہ یہودی پیروی کی ہوئی تو اوسی طرح جس طرح اون کے یہاں حکم ہوگا۔

کتاب جہار باب است و سوم آیہ ۳ لغایت ۴ میں ہے۔
عبدالغلام اور خداوند تعالیٰ نے موسیٰ سے خطاب کیا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ سالوین مہینہ کی

پہلی تاریخ تمھارے لئے راحت اور یادگاری خاص کا دن ہو اس دن جماعت مقدس فراہم ہوگی
کوئی کاروبار نہ کرنا اور اس مہینہ کے عاشورہ کے دن دسویں تاریخ یوم الغفران یعنی تمھاری
معفرت کا دن ہو اس دن میں تمھاری دعوت یعنی فراہم جماعت مقدس ہوگی تم اس دن آپکو
عمرزدہ بناؤ اور خداوند کیلئے قربانیاں گذرانو اور کوئی کام دنیا کا مت کرو کیونکہ وہ یوم الغفران
ہے تاکہ اس دن میں تمھارے لئے خدا کے حضور میں معفرت طلب کیا جائے جو کوئی کہ عین اس
دن میں غمگین نہ ہو جائیگا وہ اپنی قوم سے کٹ جائیگا اور جو انسان اس دن میں کوئی کام
کرے گا اس انسان کو اس قوم میں فنا کر دینگا۔

یہی طریقہ تمھاری قتلون اور لشکروں میں آئندہ تک جاری رہے۔ یہ بزرگ دن سبب السبوت
یعنی سبھون سے یہی بزرگ ہو تم اپنے دل کو غمگین بنانا جسوقت کہ اس ماہ کے نو دن گذر جائیں
تو نوین تاریخ کی شام سے دسویں تاریخ کی شام تک ہر کاروبار سے باز رہنا (یعنی شب عاشورہ
وروز عاشورہ) یوم غم ہے اور یہ دن خدا کے حضور میں تمھارے لئے معفرت طلب کرے گا۔
یہ ترجمہ انگریزی بائبل سے لیا گیا ہے ملاحظہ اصلاح جلد ۱۲

توراة مقدس کا اردو ترجمہ جو مارکھ انڈیا بائبل سوسائٹی نے چوتھی بار مرزا پور میں چھپوایا ہو اس
میں اور اس ترجمہ میں کچھ فرق ہو مگر مطلب ایک ہی ہو ملاحظہ ہو صفحہ ۱۶۰
۲۷ سالوین مہینے میں بھی اور اس کے دسویں روز کفارہ دینے کا دن ہوگا۔ تمھاری مقدس جماعت
ہوگی تم اس دن آپکو عمرزدہ بناؤ۔

۲۹ جو کوئی انسان کہ عین اس دن میں غمگین نہ ہو جاوے گا وہ اپنی قوم سے کٹ جاوے گا۔
۳۰ یہ تمھارے لئے بہت آرام کرنے کے لئے ہوگا تم آپکو غمگین بناؤ تم اس مہینے کے نوین دن کی
شام سے دوسری شام تک اپنے آرام کا وقت مان لیجیو۔

دونوں ترجموں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مترجم نے گو تریف کیا ہو مگر اصل پھر بھی نمایاں
ہے کہ شریعت موسوی میں یہ روز غم کرنے کا مقرر تھا جس سے پہلا حصہ روایت اڈیٹر الحدیث کا
خود بخود دیکھ کر کیونکہ حدیث مذکور میں یہ روز فرخ و سرور بتایا گیا ہے بوجہ اسکے کہ اس روز فرعون سے
بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو نجات ملی۔ حالانکہ توراة کی عبارت کہہ رہی ہے کہ وہ روز غم کا ہی

تو اگر رسول اللہ نے یہودی کی متابعت میں اس روز روزہ بھی رکھا ہوگا تو وہ روزہ عم کا ہوگا
نہ روزہ فرح و سرور

یہود کا قلب امور دین میں سبکو معلوم ہے کہ وہ تعمیل احکام شریعت میں کیسے سخت تھے یہ
کیونکر ممکن ہے کہ وہ اس روز سرور و شادی کی عید کرتے اور حضرت سے خلاف واقع بیان کرتے
کہ آج کار و روز روز عید ہے اور کیونکر ممکن تھا کہ حضرت خلاف حکم توراہ محض اونکے غلط بیان پر عید
سرور کرتے لہذا اگر بغرض محال مان بھی لیا جائے کہ حضرت نے اس روز روزہ رکھا تو وہ اسی
قسم کا روزہ عم ہوگا جس کا حکم توراہ مقدس میں مذکور ہے کہ اس روز شب و روز عم کرنا چاہیے
آداب اہلسنت کو اور یہی لازم ہے کہ اس روز عم کریں۔ کیونکہ یہ حکم توراہ ہے جس پر کل یہود
عالمی تھے۔ اور بقول اہلسنت حضرت نے بھی اس روز متابعت یہود فرمائی تو یہ طور روز
عاشور قدیم الایام سے روز عم قرار پایا۔

اڈیٹر صاحب المحدث نے جو یہ فتویٰ شائع کیا ہے اس میں نہ کسی حدیث کا پتہ دیا ہے نہ کتاب کا کہ آیا
یہ حدیث ہے یا اونکے کسی بزرگ کا مقولہ کیونکہ صحیح بخاری میں اسے متعلق چند حدیثیں مذکور ہیں
مگر وہ سب اس عبارت سے مختلف ہیں کیونکہ پہلی حدیث یہ ہے ان عائشہ قالت کان
رسول اللہ امر بصیام عاشوراء فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن
شاء افطر ۱۳ جلد ۲ فتح الباری جزو ثامن

یعنی عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے حکم دیا روزہ عاشور کا جب روزہ رمضان واجب
ہوا تو جس کا جی چاہتا رکھتا اور جس کا جی چاہتا روزہ نہ رکھتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت نے خود روزہ کا حکم دیا تھا نہ اس سبب کہ یہود روزہ رکھتے تھے
دوسری حدیث یہ ہے ان عائشہ قالت کان یوم عاشوراء یصومہ قریش فی
الجاهلیۃ وکان رسول اللہ یصوم فی الجاہلیۃ فلما قدم المدینۃ صام ومن
بصیامہ فلما فرض رمضان ترک عاشوراء من شاء صام ومن شاء ترکہ
یعنی چونکہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشور کو روزہ رکھتے تھے اسلئے رسول اللہ بھی زمانہ
جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے جب مدینہ تشریف لائے تو خود یہی روزہ رکھا اور دوسرے

بھی حکم دیا جب روزہ رمضان فرض ہوا تو وہ روزہ چھوڑ دیا گیا اب جو چاہے رکھے جو چاہے
چھوڑ دے

یہ روایت روایت اڈیٹر الحدیث کے بھی خلاف ہے اور نیز روایت سابق کیونکہ اس میں حضرت
نے تقلید کفار قریش اختیار کی تھی حالانکہ مقولہ اڈیٹر الحدیث میں حضرت نے تقلید یہود اختیار
کی تھی۔

اب حضرات اہلسنت کو مناسب ہے کہ دونوں حدیثوں کے اختلاف کو رفع کریں کہ کون صحیح ہے۔
اڈیٹر صاحب کو تو اشتہار یہ حکم روپیہ کمانا ہوا اسلئے اذلو کیا فرض کہ تحقیق کریں۔ کروہ کاشش
فتح الباری دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ اس حدیث نے اسلامی دنیا میں کیا ہل چل ڈالی ہے۔ کیونکہ
حالتہ کھتی ہیں حضرت تقلید جاہلیت زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے۔ جب وارد مدینہ ہوئے
تو روزہ عاشور کا حکم دیا اسپر ابن جریر لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا حضرت کا حکم بروزہ عاشور
وقت ورود مدینہ ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ حضرت ماہ ربیع الاول میں وارد مدینہ ہوئے
تو ضرور یہ حکم عاشور محرم شہ جری میں ہوگا۔ حالانکہ اسی شہ میں روزہ ماہ رمضان کا فرض
ہوا۔ جس سے لازم ہوا کہ فرض روزہ عاشور اور روزہ رمضان ایک ہی شہ میں
ہو (حالانکہ روایات مذکورہ میں یہ ہے کہ حضرت نے روزہ عاشور کا حکم دیا تھا اور سب روزہ
رکھتے تھے۔ جب روزہ رمضان فرض ہوا تو وہ حکم اوٹھ گیا) تو اگر فرضیت صوم عاشور
فرض بھی کیا جائے تو اس کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا۔

یہ تو پہلی مصیبت تھی اب دوسری مصیبت سنئے کہ اس حدیث سے استمرار عمل رسول اصحوم
عاشور اظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ہمیشہ اس میں روزہ رکھتے تھے وکان رسول اللہ یصومہ فی الجاہلیۃ
کہ حضرت زمانہ جاہلیت میں بھی روزہ رکھتے تھے حالانکہ اسی صحیح بخاری کی ابتدائی کتاب الصوم
میں ہے قال صام النبی یوم عاشور او امر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک وکان
عبد اللہ لا یصومہ الا ان یوافق صومہ ص ۲۳۹

کہ حضرت نے ایک دفعہ روزہ عاشور اور روزہ رکھا اور حکم بھی دیا۔ جب رمضان کا روزہ واجب ہوا
تو اس کو چھوڑ دیا اور عبد اللہ بن عمر اس روزہ نہ رکھتے تھے۔

جس سے معلوم ہوا کہ یہ فعل استمراری نہ تھا بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تو اب وہ حدیث کیا ہوئی جس میں
 مایہ نے بیان کیا کہ حضرت زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے اور جب مدینہ آئے تو اس کا حکم دیا۔
 چوتھی مصیبت یہ ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ابن عمر جبکی نسبت عام طور سے بیان کیا
 جاتا ہے کہ سنت رسول اللہ کی پیروی میں نکمہ پڑیں کہ تھی۔ اس روز روزہ نہیں رکھتے
 تھے جس سے یا تو وہ تارک فرضیہ قرار پاتے ہیں یا اصلیت صوم یوم عاشور باطل ہوتی ہے۔

کیونکہ ابن عمر لکھتے ہیں ونقل عیاض ان بعض السلف کان یرى بقاء فرضیہ عاشورا
 لكن انقرض القائلون بذلك ونقل ابن عبد البر الاجماع علی انه لان لسلفنا
 والاجماع علی انه مستحب وكان ابن عمر یكدره فصد له بالصوم ثم انقرض القول
 بذلك

یعنی قاضی عیاض نے نقل کیا ہے بعض سلف سے کہ وہ اب بھی روزہ عاشور کو فرض جانتے تھے
 مگر جن لوگوں کا یہ قول تھا وہ تمام ہو گئے۔ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اب فرض نہیں ہے
 اور اس پر بھی اجماع ہے کہ وہ مستحب ہے مگر ابن عمر کو وہ جانتے تھے کہ اس روز روزہ رکھیں یہ قول
 بھی تمام ہو گیا اب کوئی اس کا قائل نہیں رہا۔

اس سے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ سب اقوال محض بطرفداری نہ دیدہ گئے تھے
 کہ خوشامد نہ دیدہ ہیں پہلے تو اسکے قائل ہوئے کہ عاشورہ کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ پھر اسکے قائل ہوئے
 کہ مستحب ہے۔ حالانکہ حکم شریعت کسی کی رائے کے تابع نہیں ہے بلکہ حکم خدا و رسول کے تابع ہے
 لہذا یہی طور پر معلوم ہوا کہ یہ سب ایجاد اسی نہیدی کی خوشنودی کیلئے کیا گیا تھا۔ کیونکہ جب یقینی
 طور پر معلوم ہے کہ ابن عمر اس روز کے روزہ کو مکروہ جانتے تھے تو پھر اجماع وجوب پر یا استحباب پر
 کیونکر ممکن ہے۔ اسکے کہ مسلمہ علم اصول فقہ سے ہے کہ ایک مجتہد ہی اس خلاف کر لگا تو اجماع نہ ہوگا
 پھر آخری عبارت ثم انقرض القول بذلك جس کا اشارہ الیہ غالباً قول استحباب ہے۔
 بتا رہی ہے کہ یہ سب اقوال خلاف حکم شریعت تھے کہ جب زمانہ تسلط بنی امیہ ختم ہوا اور بنی عباس کا
 دور آیا تو قول استحباب بھی جا رہا۔ اسکے کہ متوکل کے قبل جتنے خلفائے بنی عباس گذرے ہیں
 طریقہ بنی امیہ کے خلاف تھے پھر کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی قائل بہ استحباب روزہ عاشور ہو۔

یا بخون مصیبت ہے کہ اس حدیث میں کفار جاہلیت کے روزہ کا بھی ذکر ہے حالانکہ
سبکو معلوم ہو کہ کفار قریش کسی مذہب و دین کے پابند نہ تھے خصوصاً شریعت حضرت موسیٰ سے
اونکو تعلق نہ تھا پھر وہ کیوں روزہ رکھنے لگے۔ ابن حجر لکھتے ہیں۔

واما صیام قریش لعاشور افعلا صوم تعلقوه من الشرع السالف و لهذا كانوا
يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك

یعنی قریش کا بروز عاشور روزہ رکھنا۔ شاید کہ شریعت سابقہ سے لیا ہو اسی لئے اس روزہ
کی تعظیم کرتے تھے پوشش خانہ کعبہ سے کہ اس روز خانہ کعبہ کو پوشش پہناتے۔

نواب شریعت سالف سے یا تو مراد شریعت موسوی ہے جسکے وہ پابند نہ تھے یا شریعت ابراہیمی
ہے جس پر قریش کا عمل درآمد کچھ نہ کچھ ضرور رہا

تو تعظیم بروز عاشور کا زمانہ اور بھی مقدم نظر کہ زمانہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اسکی ابتداء
ہے کیونکہ خانہ کعبہ کے بانی وہی حضرت تھے اور حضرت اسمعیل کے قصہ میں فدیناہ بذبح عظیم
قرآن میں موجود ہے جس سے معلوم ہوا کہ ایسوجہ سے تعظیم اس روز کی قدیم زمانہ سے جاری
تھی مگر افسوس اہلسنت اوسکے مٹانے کی فکر میں ہیں۔

دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں عن عکرمہ انه سئل عن ذلك فقال اذنت قریش ذبنا
فی الجاہلیۃ فغضو فی صدورهم فقیل لھم صوموا عاشورا بکفر ذلک
ھذا معناه

یعنی عکرمہ سے سوال کیا گیا اس سے تو جواب دیا کہ قریش نے زمانہ جاہلیت میں ایک گناہ کیا
تھا جو انکو بہت عظیم معلوم ہوا تو کسی نے کہا عاشور کو روزہ رکھو شاید یہی کفارہ ہو۔

مگر اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ خود ابن درید سے لکھ چکے ہیں انه اسم اسلامی لا یعرف فی
الجاہلیۃ ص ۳۱۳

کہ یہ نام اسلامی ہے اہل جاہلیت اسکو نہیں جانتے تھے۔ یہ کیونکر ممکن ہو کہ زمانہ جاہلیت میں اسکا
وجود ہو جبکہ نام نام اسکا کوئی نہ جانتا تھا۔

ابن دمیہ نے اسی حدیث عائشہ سے قول ابن درید پر اعتراض کیا تھا کہ حدیث عائشہ میں موجود

ہے کہ اہل جاہلیت بروز عاشورا روزہ رکھتے تھے تو ابن حجر لکھتے ہیں وھذا الاخیر لادلالہ
فیہ علی رد ما قال ابن درید۔ یعنی اس حدیث کے ذریعہ سے قول ابن درید نہیں باطل
ہو سکتا۔ جس سے اچھی طرح معلوم ہوا کہ اصل روایت موضوع ہے۔

تیسری روایت بخاری کی یہ ہے عن حمید بن عبد الرحمن انہ سمع معویہ بن ابی
سفیان یوم عاشورا عام حج علی المنبر یقول یا اھل المدینۃ ابن عماء کو سمعت
رسول اللہ یقول ہذا یوم عاشورا ولو یتب اللہ علیکم صیامہ وانما
فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر۔

یعنی جس سال معویہ نے حج کیا تو منبر رسول پر جا کر بروز عاشورا کہا اے اہل مدینہ کہاں میں تھا
کہ رسول اللہ سے ہم نے سنا ہے یہ روز عاشورا ہے خدا نے اس کا روزہ پیر واجب نہیں
کیا اور ہم روزہ سے ہیں جس کا جی چاہے روزہ رکھے جس کا جی چاہے افطار کرے۔

اس حدیث نے پہلی سب حدیثوں کو خاک میں ملا دیا کیونکہ راوی اسکے معویہ خلیفہ المسند ہیں
جو منبر رسول پر جا کر اس اعلان سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا روزہ عاشورا
واجب نہیں ہے جس کا جی چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے۔

ابن حجر لکھتے ہیں ہو کہ من کلام النبیؐ لما بینہ النساء فی روایتہ وقد استدلل بہ
علی انہ لو یکن فرضاً لقط

یعنی پوری حدیث کلام رسول اللہ ہے جیسا کہ نسائی نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے اور استدلال
کیا ہے اس سے کہ کبھی بھی یہ روزہ فرض نہ تھا۔

تو اب کل حدیثیں اس سے ماقبل کی وضعی ٹھہریں کیونکہ ان سب فرضیت صوم عاشورا ظاہر ہے اور
یہاں حضرت نبی صریح فرماتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے۔

ابن حجر نے یہاں بہت کچھ ہاتھ پیرا ہے اور چاہا ہے کہ اس حدیث کو رد کریں مگر لن یصلح العطاء
ما افسدہ الدھر پہلا جواب یہ دیا ہے ولادلالۃ فیہ لاحتمال ان یرید ولو یتب
اللہ علیکم صیامہ علی الدوام کصیام رمضان وغایتہ انہ عامض بالادلۃ
الدالۃ علی تقدم وجوبہ۔

یعنی اس میں یہ احتمال ہے کہ حضرت کا مطلب یہ ہو کہ خدا نے اس روزہ کو بطور دوام نہیں فرمایا
کیا جیسا کہ رمضان کا روزہ واجب ہے۔ غایۃ الامر یہ ہے کہ حدیث عام ہے جو خاص کر دی
گئی ہے اور دلیلون سے جو دلالت کرتی ہیں تقدم وجوب پر۔
مگر کوئی اس عقلمند سے پوچھتا کہ رسول اللہ تو اس صراحت سے فرما رہے ہیں کہ اس کا روزہ واجب
ہی نہیں کیا گیا تو آپ یہ معنی کہاں سے نکال رہے ہیں کہ مثل روزہ رمضان نہیں واجب ہے
کیونکہ کلام رسول اللہ تو صاف ہے واجب ہی نہیں کیا گیا۔ پھر استمرار وغیر استمرار کو اس میں
کیا دخل۔

یہاں تو بجز اسکے کوئی چارہ نہیں کہ اس حدیث کو صحیح مانئے تو پہلی روایتوں کو باطل بنائے
جس میں حکم وجوب ہے۔ پھر عام و خاص کی یہاں کہاں کنجائش ہے یہاں تو تناقض ہے۔ اور اگر
اسکو باطل جانتے ہیں تو صحت صحیح بخاری سے دست بردار ہو جائے۔ اور اس پر بھی آپ کو کوئی نفع
نہیں کیونکہ پہلے آپ تحقیق کر چکے ہیں ایک ہی سال میں دو نو واجب ہوا مسئلہ کے محرم میں
صوم عاشورا اور رمضان میں روزہ رمضان جو اول کاناسخ کھڑا۔ پس اگر عام و خاص مانے
ہیں تو دونوں کے وجوب کا قائل ہونا پڑے گا وہو محال۔
اسی وجہ سے تو امام سنائی نے نہایت وضاحت سے کہہ دیا کہ لو لیکن فرصنا کھڑا کہ کبھی بھی یہ واجب
ہی نہیں ہوا۔

دوسری تاویل یہ کی اور الما اذ انہ لم یدخل فی قوله تعالیٰ کتب علیکم الصیام کما
کتب علی الذین من قبلکم ثم فسره بانه شہر رمضان ولا یناقض هذا الامر السابق
لصیامہ الذی صار منسوخاً ویؤید ذلك ان معویہ انما صحب البقی من سنۃ
الفتم والذین شہدوا امرہ بصیام عاشورا والنداء بذلك شہدوا فی السنۃ
الاولیٰ واولیٰ العام الثانی۔

یعنی یہ مراد ہے کہ روزہ عاشورہ حکم کتب علیکم الصیام میں نہیں داخل ہے جسکی تفسیر
کی کہ وہ روزہ ماہ رمضان ہے اور یہ مناقض امر سابق نہیں ہے جس میں حکم روزہ دیا اور وہ
منسوخ ہو گیا۔ جسکی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ معاویہ تو شہد سے صحبت بنی میں داخل ہوا

اور جن صحابہ نے حکم سابق سنا تھا اوہوں نے پہلے ہی سال میں یعنی اوائلِ مسلمہ میں سنا تھا۔

مگر افسوس یہ تاویل تو پہلے سے بھی بدتر ہے کیونکہ یہاں نہ ذکر کتب علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ اسکی تفسیر۔ بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ روزہ عاشورا فرض نہیں کیا گیا تو پھر اس حکم روزہ رمضان سے اسکو کیا واسطہ۔ اور اس سے بڑھکر کیا ناقض ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ تو فرض اس میں دوسرے وقت بیان کریں کہ وہ نیز فرض نہیں ہوا تھا اس سے بڑھکر کیا ناقض ہو سکتا ہے۔

اسلام و کفر معویہ کی بیعت بھی بے سود ہے کیونکہ وہ تو حدیث رسول بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ میں اسلام لایا ہوا ہوں اگر وہ یہ کہتا کہ ہم نے حضرت کو بھی روزہ رکھتے نہیں دیکھا یا نہیں سنا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ حضور والا تو میں اسلام لائے اور یہ صحابہ اسے قبل کے مسلمان ہیں جو آپ سے زیادہ واقف ہیں۔

مگر یہاں تو یہ کوئی بات نہیں چل سکتی کیونکہ وہ قول رسول بیان کر رہا ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا اور آپ کے یہاں تو یہ بھی مسلم ہے کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہوا اسکی روایت زیادہ معتبر ہے۔

ابن حجر کو اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے تھا کہ معویہ کہہ رہا ہے یا اہل المدینۃ امین علیہم السلام یعنی اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں جس سے معلوم ہوا کہ وہ تمامی علماء اہل مدینہ کو جانچ دے رہا ہے۔ تو اگر کچھ بھی آپ کی تاویلوں میں گنجائش ہوئی۔ تو کیا ممکن تھا کہ وہ علماء اہل مدینہ ساکت رہتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کل علماء اہل مدینہ اس میں متفق تھے۔ کسی کو اس سے مخالفت نہ تھی ورنہ ناممکن تھا کہ معویہ اس طرح للکار کر پکارے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔

الا انیکہ آپ فرماتے وہ کل صحابہ اور علماء اہل مدینہ اس نو مسلم سے ایسا خائف ہوئے یا بہ شعار ووافض کا فرمائے تھیہ ہوئے کہ ایک شخص نے بھی اس کے خلاف آواز نہ نکالی۔

تو آپ کی یہ تاویلیں نہ صرف مخالف معویہ کی روایت کے ٹھہریں۔ بلکہ کل علماء اہل مدینہ کے خلاف ہیں کیونکہ وہ سب موجود تھے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔

اور ہم کہتے ہیں کہ اصل روایت ہی موضوع ہے کیونکہ تہجہ ابن جبر معویہ نے بعد حصول خلافت روزہ مرتجع کیا ایک مسئلہ میں دوسرے مسئلہ میں لکھے ہیں و آخر حجۃ حجۃ اسنۃ سبع و خمسین

والذی یظهر ان المداہم فی هذا الحدیث الحجۃ الاخیرۃ -

کہ دوسرا حج معویہ کا شہدہ میں ہوا اور بظاہر اسی حج میں معویہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔

مگر اہل علم جانتے ہیں کہ معویہ اس سفر میں پہلے مدینہ آیا اور وہاں سے مکہ گیا جہاں اس نے جناب امام حسین اور عبداللہ بن الزبیر اور عبدالرحمن بن ابی بکر کے سر و پیر ایک ایک سپاہی کو معین کیا کہ اگر بوقت خطبہ یہ لوگ کسی طرح کلام کریں تو بے تامل قتل کر دینا اس کے بعد معویہ نے ان سب کے سامنے کہا کہ یہ لوگ بیعت یزید کر چکے و سار معویہ الی الشام من لیلۃ ۲۷ سنہ ۴۰ ھ میں
یعنی اسی رات کو معویہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ پھر وہ مدینہ کہاں آیا جو منبر پر جانا اور اس حدیث کو بیان کرنا کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ معویہ نے بروز عاشور منبر پر اس حدیث کو بیان کیا۔
تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ بعد حج معویہ مدینہ پھر آیا ہو۔ جو کسی طرح ثابت نہیں کیونکہ تاریخ خمس سے معلوم ہوا کہ وہ سیدھا مکہ سے شام کو چلا گیا۔

اسیوجہ سے ابن حجر کو یہ تاویل کرنی پڑی وکانہ تاخر حکمۃ او المدینۃ فی حجتہ الیوم
عاشور یعنی گویا کہ معویہ نے مکہ میں یا مدینہ میں اس قدر توقف کیا کہ روز عاشور اہل مدینہ غلطی
اس سے ظاہر ہے کہ وہ تاویل میں توقف مکہ یا مدینہ کو بیان کرتے ہیں حالانکہ قول معویہ میں
یا اہل المدینۃ موجود ہے تو اگر مکہ میں اوتنے دن قیام بھی کیا تو کیا فائدہ واقعہ تو مدینہ
کلمے اسکو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ مدینہ میں آیا اور روز عاشور انک ٹھہرا رہا۔

ابن حجر صاحب معویہ کے اس قول سے ابن علما کہم کہ اہل مدینہ کے علما کہاں ہیں۔ یہ
نتیجہ نکالتے ہیں فی سیاق هذه القصة اشعار بان معویہ لم یر لہوا عتقا ما لصیام
عاشور فلذلك سأل عن علماہم وبلغہ عن بکرہ صیامہ او یوجہ یعنی اس
روایت میں اشعار ہے کہ معویہ نے ان لوگوں کو روزہ عاشور میں کسی قسم کا اہتمام نہیں کیا اسوجہ
معویہ نے علما اہل مدینہ سے سوال کیا یا اسکو یہ خبر ہو چکی تھی کہ لوگ اسکو مروہ جانتے ہیں یا
اس تاویل سے بھی معلوم ہوا کہ اصل روزہ عاشور بالکل بے وجود ہے کیونکہ اگرچہ بھی
اسکی اصلیت ہوتی تو کب ممکن تھا کہ اہل مدینہ اولین اہتمام نہ کرتے جو اسکی نوبت آتی کہ معویہ
او کو ٹوٹنا۔ جبہ تمامی اہلسنت کا اجماع ہے کہ معویہ بہ نسبت دیگر صحابہ کے مسائل شرعی سے جاہل

تھا۔ چنانچہ خود ابن حجر نے بھی لکھا کہ وہ سب سے پہلے صحبت رسول میں داخل ہوا۔
 دوسری دلیل اس خرافت کی یہ ہے کہ اگر یہ وجہ بیان حدیث قرار دی جائے تو حدیث سے اور بھی
 اسی کی تائید ہوئی کہ یہ کوئی شئی قابل اہتمام نہیں ہے کیونکہ اسے بھی حدیث رسول بیان کیا
 ہے کہ یہ روزہ پیر واجب نہ تھا۔ تو پھر کس عقل سے وہ عدم اہتمام الہدین پر اعتراض کر سکتا تھا
 اور اس کے ثبوت میں اس حدیث کو پیش کرتا جس سے اور بھی بے اُصلیت اس روزہ
 کی ثابت ہو۔

چوتھی روایت یہ ہے عن ابن عباس قال قدم النبی المدينۃ فزای الیہود
 فزوم یوم عاشور فقال ما هذا قالوا ہذا یوم صالح ہذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل
 من عدوہ وھو فضا مہ موسی قال فانما حق موسی منکم فضا مہ وامر یصیبا
 یعنی ابن عباس سے روایت ہے جب حضرت مدینہ من تشریف لائے تو یہود کو روزہ رکھتے
 دیکھا پوچھا کیا ہے تو سب نے کہا یہ روز صلح ہے اس روز خدا نے نجات دی بنی اسرائیل کو ان کے
 دشمن سے لہذا حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تو حضرت نے فرمایا ہم زیادہ اعلیٰ ہیں موسیٰ کے
 ساتھ لہذا خود بھی روزہ رکھا اور حکم بھی دیا کہ
 اسی حدیث کو غالباً ڈیڑھ صاحب نے بھی لیا ہے مگر الفاظ میں اختلاف ہے۔

مگر افسوس خود ابن حجر نے اس حدیث پر چند اعتراض لکھا ہے (۱) وقد استشكل ظاهر
 الخبر لاقتنائہ انہ ص حین قدم للمدینہ وجد الیہود صاعما یوم عاشور وامنما
 قدم المدینۃ فی ربیع الاول

یعنی ظاہر حدیث تو کہتی ہے کہ حضرت نے مدینہ آکر اونکو بروز عاشور روزہ رکھتے پایا حالانکہ حضرت
 ماہ ربیع الاول تشریف لائے۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ حضرت نے اونکو روزہ رکھتے پایا ہو بروز عاشور
 والمجواب عن ذلك ان المراد ای اول علمہ بذلك وسوالہ منہ کان بعد
 ان قدم للمدینۃ لا انہ قبل ان یقدمہا علمہ ذلك وغایۃ ان فی الكلام حدفا
 تقدیرہ قدم النبی المدینۃ فاقام الی یوم عاشور فوجد الیہود فیہ
 صیاما

یعنی اسکا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ حضرت کو پہلے پہل علم اسکا اور سوال اس بار میں بعد
قدوم مدینہ ہوا نہ یہ کہ حضرت کو پہلے سے علم ہو۔ عدرا بیان کہ اس کلام میں محذوف ہے اور اصلیت
اوسکی یہ ہے کہ جب حضرت مدینہ میں تشریف لائے اور روز عاشور آگیا قیام کیا تو یہود کو روزہ
رکھتے ہوئے پایا۔

اس تاویل بخاری کی روح پھڑک جائیگی اور قبل عذاب روز قیامت وہ اس عذاب دنیوی کو
ملاحظہ کرینگے کہ ہم نے تو یہ روایت کی تھی قدم البیئ المدینہ فزای الیہود تقوم یوم
عاشور افعال ماہذا کہ جب حضرت مدینہ میں تشریف لائے۔ تو یہود کو بروز عاشور
روزہ رکھتے دیکھا۔ اور ہمارا سلب یہ تاویل کر رہا ہے کہ دس مہینہ بعد حضرت نے اونکو روزہ
رکھتے دیکھا پھر بتائے اس سے بڑھکر کیا عذاب ہو سکتا ہے کہ جو شخص بخاری کا شراح ہے اور اوسے
صحت کا ٹھیکہ دار وہ اس طرح روایت بخاری کی دیجی اوڑا رہا ہے۔ سچ کہا ہے من چہ می سرکہ
طبہورہ من چہ می سراید۔

ارے صاحب خدا سے ڈریئے یہ بخاری شریف ہوا میں تشریف کہاں ہو سکتی ہے جو آپ فرماتے
ہیں کلام میں محذوف ہے۔ اور یہ نہیں فرماتے کہ یہ قدرت خدا ہے جو اپنے دین حق کی تائید
کے لئے وضعی روایتوں میں ایسی نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ اوس سے موضوعیت اوس
حدیث کی ظاہر ہو جائے۔

حدیث صحیح بخاری میں تو یہی ہے کہ حضرت نے آنکھ سے اونکو روزہ دار دیکھا اور روایت
مسلم میں وجد ہے کہ اونکو روزہ دار پایا جس سے بدیہی طور پر معلوم ہوا کہ رویت ہوا وہا
سب اوسی وقت کا واقعہ ہے جب آپ وارد مدینہ ہوئے نہ کہ دس مہینہ بعد۔

پھر اگر اس تاویل کو بھی مان لیں کہ دس مہینہ بعد اسکا علم ہوا اور حضرت نے دریافت کیا
پہلے اسے معلوم نہ تھا۔ تو بھی وہ سب روایتیں غائب ہوتی ہیں جو پہلے مذکور ہوئیں کہ
حضرت زمانہ جاہلیت میں بھی روزہ رکھتے تھے اور حکم دیتے تھے جس سے پھر ہمارا مقصود
بہر طور حاصل ہوا کہ صحیح بخاری مجموعہ خرافات ہے نہ مجموعہ صحاح روایات۔

اب دوسری تاویل ملاحظہ ہو مستعمل ان یکنون اولئک الیہود کانوا یحسبون

یوم عاشوراء بحساب السنین الشمسیۃ فصاد فیوم عاشوراء بحسابہم
 الیوم الذی قدم فیہ المدینۃ و هذا التاویل مما یترجح بہ اولویۃ المسلمین
 و احقیتہم بموسیٰ ؑ لا صلا لہو الیوم المذکور و ہدایۃ اللہ المسلمین لہ۔
 یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ یہود کا حساب چونکہ شمسی تھا لہذا ان کے حساب سے عاشوراء اسی روز
 تھا جس روز حضرت وار مدینہ ہوئے جس سے اور بھی اولویۃ مسلمین اور احقیت ان کی
 حضرت موسیٰ سے ظاہر ہوئی کہ وہ تو گمراہ ہو گئے تھے اور سروز سے اور مسلمین نے ہدایت
 پائی۔

مگر یہ تاویل جیسی خوبصورت ہے ظاہر ہے کہ ان روز عاشوراء کہاں بیس الاول حالانکہ حدیث
 میں صاف طور پر یہ ہے کہ حضرت نے ان کو بروز عاشوراء روزہ رکھتے دیکھا۔ جس سے معلوم ہوا
 کہ وہ روز عاشوراء بحساب عرب تھا نہ بحساب یہود۔

اسیوجہ سے خود ابن حجر نے اس تاویل کو رد کر دیا کہتے ہیں ولکن سیاق الاحادیث
 یدفع هذا التاویل و الاعتماد علی التاویل الاول کہ سیاق حدیث سے یہ تاویل
 باطل ہوتی ہے اور اعتماد تاویل اول پر ہے۔

اسکے بعد ایک روایت طبرانی کی لکھی ہے کہ یوم عاشوراء یہ نہیں ہے جسکو لوگ بیان کرتے
 ہیں بلکہ وہ روز چہرسمین خانہ کعبہ پر پوشش ڈالی جاتی۔ اور وہ تاریخ سہمین دورہ
 کرتی جسکے لئے وہ ایک یہودی کے پاس جایا کرتے جو حساب کرتا جب وہ یہودی مر گیا
 تو زید بن ثابت کے پاس آئے سند اس روایت کی حسن ہے۔

شیخ ہیثمی کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کے مطلب کو نہ سمجھ سکے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ آثار قدیمہ ابوریکان
 پہر و تی سے معلوم ہوا کہ یہود اپنے روزہ اور عید کے لئے نجوم کے حساب پر اعتماد کرتے تھے کیونکہ
 اولک سال شمسی ہوتا نہ ہلالی۔ اس لئے وہ محتاج تھے اس شخص کی طرف جو ان کا حساب
 کرتے۔

مگر افسوس اسکا خیال نہ کیا کہ پوشش خانہ کعبہ کی ضرورت تو اہل مکہ کو تھی۔ وہاں زید بن ثابت
 کہاں تھے جبکہ پاس وہ لوگ بعد موت اس یہودی آیا کرتے۔

دوسرا اعتراض اس حدیث پر اس تحریر لکھتے ہیں واستشكل رجوعه اليهم في ذلك يعني اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے یہود سے اسکو دریافت کیا تھا۔ تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ حضرت اون کی طرف رجوع کرتے۔
اسی کو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ حضرت یہود کی تقلید کریں حالانکہ خدا اس سے منع کرتا ہے۔

اسکے جواب میں لکھتے ہیں واجاب المازری باحتمال ان يكون اوحى بصدد قهره او قوا ترعندة المخبر بذلك نراد عياض واخبره من اسلم منهم كابن سلام ثم قال ليس في الخبر انه ابتداء الامر بصيامه بل في حديث عائشة التصريح بانه كان يصومه قبل ذلك فذاه ما في القصة انه لم يحدث له بقول اليهود تجد يد حكم وانما هي صفة حال وجواب سوال ولم يختلف الرواية عن ابن عباس في ذلك ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة ان الجاهلية كانوا يصومونه كما تقدم اذ لا مانع من توارد الفرقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك قال القرطبي لعل قریشا كانوا يستندون في صومه الى شرع من مصى كابراهيم وصوم رسول الله يحتمل ان يكون محكوما موافقة لهم كما في الحج واذن الله في صيامه على انه فعل خيرا لما جرو وجد اليهود يصومونه وسالهم وصاموا امر بصيامه احتمل ذلك ان يكون استئلافا لليهود كما استفهم باستقبال قبلتهم ويحتمل غير ذلك على كل حال فالمر بصوم اقتداء بهم فانه كان يصومه قبل ذلك وكان ذلك في الوقت الذي يجب فيه موافقة اهل الكتاب فيما لو ينه عنه صلا ۳ جلد ۱۲ فتح الباری مازری نے یہ جواب دیا ہے کہ ممکن ہے خدا نے وحی کی ہو اسکی کہ یہود کی اس خبر میں تصدیق کریں (مگر افسوس حدیث میں کوئی اسکا مذکور نہیں) اور ممکن ہے کہ حضرت کو بتواتر اسکی خبر پہونچی ہو (عرض یہ ہے کہ صرف یہود کی خبر دینے سے حضرت نے نہیں باور کیا۔ بلکہ تواتر سے یہ بات ثابت ہوئی مگر افسوس حدیث کا لفظ اسکے موافق نہیں)

قاصی عیاض نے یہ احتمال پیدا کیا ہے کہ ممکن ہو اور یہود نے خبر دی ہو جو اسلام لائے ہوں
مثل ابن سلام کے ذکر ابن سلام کا اسلام اسکے بعد ہے نہ اس وقت جب حضرت تشریف لائے
تھے۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہی

پھر کیا قاصی نے کہ حدیث میں یہ نہیں مذکور ہے کہ حضرت نے اس روزہ کا آج حکم پہلے دیا۔
بلکہ حدیث عائشہ سے معلوم ہوا کہ حضرت پہلے سے روزہ رکھتے تھے (مگر افسوس جو شخص کچھ بھی عقل
رکھتا ہے الفاظ حدیث سے ہی نتیجہ نکالتا ہے کہ حضرت نے یہود کو چونکہ روزہ رکھتے دیکھا تو ان سے
وجہ پوچھی جب وجہ بتائی تو حضرت نے بھی روزہ رکھا اور حکم بھی دیا تو پھر یہ کھنا کہ حضرت نے
ابتدائی حکم نہیں دیا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ یہی حدیث عائشہ تو وہ سرے سے اسی معارض ہے
پھر اس سے استناد کیونکر ہو سکتا ہے۔ اسکو صحیح مانو تو اس سے دست بردار ہو جاؤ کیونکہ وہاں
بیان ہے حضرت پہلے سے زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے۔ اور یہاں یہ بیان ہے کہ جب
حضرت نے یہود سے دریافت کیا تب روزہ رکھا جس سے صریحی تناقض نمایاں ہے۔

قاصی عیاض کہتے ہیں تو غایۃ الامر اس قسم میں یہ کہ حضرت نے قول یہود سے حکم جدید نہیں دیا
بلکہ یہ صفہ حال و جواب سوال ہے (مگر یہ تقریر ایسی مضحک ہے کہ جواب کی ضرورت نہیں کیونکہ حدیث
کا لفظ لفظ اسکو رد کر رہا ہے فقال ما ہذا حضرت نے پوچھا یہ روزہ کیسا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضرت
اسکو نہ جانتے تھے۔ قالوا ہذا یوم صلح یہود نے بتایا یہ روز تک ہے کہ خدا نے موسیٰ کو نکات دی
قال فانما احق موسیٰ منکم فصامہ حضرت نے فرمایا تو ہم زیادہ احق ہیں موسیٰ کے ساتھ اس کے بعد
روزہ رکھا اور حکم صیام دیا۔ تو اس سے کون احق یہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرت نے یہود کے بیان
پر نہیں حکم روزہ دیا۔ بلکہ یہ تو بدیہی ہے جس میں کسی بچہ کو بھی عذر نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ حدیث مانی
جائے تو حضرت مقلد یہود ٹھہرتے ہیں)

پھر کہتے ہیں کہ ابن عباس کی روایتیں اس بار میں مختلف نہیں ہیں نہ اس سے مخالفت
حدیث عائشہ لازم آتی ہے کیونکہ ممکن ہے دو نو فریق روزہ رکھتے ہوں اگرچہ سب میں اختلاف
ہو۔ کہا قرطبی نے ممکن ہے کہ قریش شریعت سابقہ حضرت ابراہیم کے برابر روزہ رکھتے ہوں اور
روزہ رسول اللہ کا ممکن ہو وقت اوکے ہو جیسا کہ حج میں ہوا۔ یا خدا نے آپ کو اذن دیا

ہو کہ یہ بھی فعل خبر ہے جب ہجرت کیا اور یہود کو روزہ رکھتے پایا اور ان سے سوال کیا تو روزہ رکھا اور حکم روزہ دیا اختلاف میں ابن عباس کا تو دعویٰ کوئی نہیں اور مخالفت حدیث عائشہ تو بدیہی ہے۔ اس سے بھی بحث نہیں کہ دو لفظ لوق روزہ رکھتے ہوں۔ بلکہ بحث اس قدر ہے کہ حدیث عائشہ کھتی ہے حضرت پہلے سے روزہ رکھتے تھے اور حدیث ابن عباس کھتی ہے بعد ورود مدینہ و دریافت یہود روزہ رکھا۔ تو بتائے کون سی حدیث صحیح ہے۔ کیونکہ حدیث عائشہ پر حضرت مقلد کفار قریش ٹہرتے ہیں اور حدیث ابن عباس پر مقلد یہود۔ جو دونو باطل ہے۔ (۱)

افسوس صرف اس غرض سے کہ روئے شہادت امام حسین علیہ السلام روز عید قرار پائے کہ حضرت اس روز روزہ رکھا کرتے یہ سب افتراء رسول اللہ ص پر کیا جاتا ہے جس سے علماء اہلسنت اس مصیبت میں گرفتار ہیں کہ کوئی بات درست نہیں ہوتی۔

پھر لکھتے ہیں کہ ممکن ہے حضرت نے یہود سے ایٹلاف کرنے کو ایسا کیا ہو کہ روزہ رکھا ہو جیسا کہ استقبال قبلہ میں بھی حضرت نے ایسا ہی کیا اور دوسرے بھی احتمالات ہیں۔ بہر حال حضرت نے یہود کی تقلید میں ایسا نہیں کیا بلکہ قبل سے روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ اس زمانہ کی بات ہے کہ جب حضرت موافقہ اہل کتاب چاہتے تھے جس امر میں کہ نہیں نہیں ہوتی تھی مگر افسوس ان سب کا نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ حضرت احکام شریعت میں پابند حکم خدا نہیں تھے۔ بلکہ اپنی رائے اور اجتہاد سے جو کام چاہتے کرتے پھر یہ لوگ کیونکر دعویٰ اسلام کر سکتے ہیں حالانکہ خدا فرماتا ہے

اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء

بہر حال اگر یہ روایت صحیح مانی جائے تو وہ روایت بھی غلط ہوتی ہے جو عائشہ سے منقول ہے کہ حضرت پہلے سے روزہ رکھتے تھے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلاف حکم قرآن آپ یہود کی اقتدا کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن پکار پکار کر منع کر رہا ہے۔ ولن ترضی عنک الیہود والنصارى حق تتبع ملتہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولن یتبعن اھواہم بعد الذی جاءک من العلم مالک من اللہ من وئی ولا نصیر۔

یعنی یہود و نصاریٰ تو اویسی وقت سے خوش ہو سکتے ہیں کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو کہ وہ
کہ ہدایت تو وہی ہے جو خدا کی ہدایت ہے۔ اگر تو ان کی پیروی کرے گا تو یہ خدا سے بچانے والا نہ کوئی
ولی ہے نہ نصیر۔

یہ تو فرمان الہی ہے اور حضرات اہلسنت کہتے ہیں کہ رسول اللہ بہت دوست رکھتے تھے ان کی
پیروی اور ابتلع کو۔ خدا رحم کرے۔

ان سب کے بعد ابن حجر یہ روایت لکھتے ہیں صحیح مسلم سے سمعت ابن عباس یقول
صام رسول اللہ عاشوراء و امر بصیامہ قالوا انہ یوم تعظمہ الیہود و النصاری
یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت نے بروز عاشوراء روزہ رکھا اور حکم
دیا کہ کیا روزہ روز ہے کہ اس کی تعظیم یہود و نصاریٰ کرتے تھے۔

اسیرہ اعتراض لکھتے ہیں بان التعلیل بنیامہ موسیٰ و عرق فرعون یختص بہ
و یہود واجب باحتمال ان یكون عیسیٰ کان یصومہ و هو مالو یستف من شیئ یقیم
موسیٰ لان کثیراً منها ما نسخ بشریعہ عیسیٰ لقولہ تع ولا حل لکم بعض الذی
حرم علیکم۔

کہ بنیامہ حضرت موسیٰ اور عرق فرعون تو خاص حضرت موسیٰ و یہود سے متعلق ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ
کا ذکر یہاں کیسا تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ممکن ہے حضرت عیسیٰ بھی اس روزہ روزہ رکھتے ہو
اور یہ حکم ان کی شریعت میں نہ منسوخ ہوا ہو کیونکہ حضرت موسیٰ کی اکثر شریعت حضرت عیسیٰ کے
اس قول سے منسوخ ہوئی ہے تاکہ حلال کریں بعض اوس چیز کو کہ حرام کی گئی ہے۔ پھر جس
معلوم ہوا کہ بعض شریعت منسوخ ہوئی ہے اور اکثر احکام فرعیہ نصاریٰ کے ماخوذ ہیں تو راء سے۔
انام احمد نے ایک دوسری روایت نکالی ہے۔ ابن عباس سے صوم یہود کے بار میں بروز عاشوراء
کہ سفینہ حضرت نوح نے اوس روزہ استقرار لیا کہ وہ جو دی پر اس کے شکر میں حضرت نوح و موسیٰ نے
روزہ رکھا اور ذکر حضرت موسیٰ خاص طور پر اس وجہ سے ہوا کہ وہ شریک ہیں حضرت نوح کے بنیامہ
میں اور عرق اعدائین (چونکہ اس روزہ عاشوراء کے روزہ عم کر لیا حال خاص تو راء مقدس ہے
مذکور ہو چکا ہے لہذا اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ جب تو راء میں خاص طور پر عید

منانے کا حکم ہو کہ اس روز غم کرو تو یہ سب روایتیں خود وضعی ثابت ہوین خواہ بسبب نجاسة حضرت مرثیٰ ہو یا بوجہ نجاسة حضرت نوح کیونکہ اصل حکم تو غم کرنا ہے۔

یا پانچویں حدیث بخاری کی یہ ہے عن ابی موسیٰ قال کان یوم عاشورا تعدۃ الیہود عیداً قال البقی فی صومہ انتہی یعنی ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ روز عاشورا کو یہود روز عید قرار دیتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تلوک اس روز روزہ رکھو۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ سبب حکم روزہ یہی تھا کہ حضرت نے یہود کو اس روز عید کرتے دیکھا جس سے روایت ابن عباس کی تائید ہوئی۔

اس حدیث کی شرح میں ابن حجر لکھتے ہیں فظاہرہ ان الباعث علی الامر بصومہ محبة مخالفة الیہود حتی یصاموا یفطرون فیہ لان یوم العید لا یصام و حدیث ابن عباس یدل ان الباعث علی صیامہ موافقہم علی السبب وهو شکر اللہ علی

نجات موسیٰ لکن لا یلزم من تعظیم صولہ واعتقادہم بانہ عید انہم کانوا یصومون فلعلہم کان من جملة فی شوعہم ان یصوموا وقد ورد صریحاً فی حدیث ابی موسیٰ فیما اخرجہ المصنف فی الحجۃ بلفظ واذا الناس من الیہود یصلون

عاشورا ویصومونہ ولمسلم من وجہ آخر عن قیس بن مسلوب یا سبادة قال کان اهل خیبر یصومون یوم عاشورا یتخذونہ عیداً ویلبسونہ

فیہ معنیہم وشاربہم وهو بالشین المعجمة ای ہدیہم التحسنة وقولہ ہذا یوم لاشارة الی نوع الیوم لا الی شخصہ۔ مثلاً قولہ لا تقربا ہذا الشجرة فیما ذکرہ الفخر الرازی فی تفسیرہ ص ۳۱۲

یعنی ظاہر یہ ہے کہ حضرت نے حکم صوم مخالفت یہود دیا تھا کیونکہ حضرت اسکو دوست رکھتے تھے کہ اون کی مخالفت کی جائے لہذا چونکہ وہ روز عید یہود تھا اس لئے حضرت نے حکم روزہ دیا کیونکہ عید کے روز روزہ نہیں ہو اور حدیث ابن عباس بتاتی ہے کہ حکم روزہ بموافقت یہود تھا

کیونکہ خدا نے اس روز حضرت موسیٰ کو نجات دی تھی (یہ اختلاف بیانی بھی قابل قدر ہے) کہ ایک طرف تو حضرت کو مقلد یہود بتاتے ہیں کہ حضرت کو اون کی خاطر اس قدر منظور تھی کہ اون

احکام شرعیہ میں بھی آپ اذن کی اقتدا کرتے۔ دوسری جگہ یہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت کو اس
درجہ اذن کا خلافت منظور تھا کہ ہر روزہ عید کرتے آپ روزہ کا حکم دیتے۔ اس اختلاف
کی بھی کوئی حد ہے۔ خود روایات سابقہ میں تو یہ بیان ہے کہ حضرت نے اول روزہ دایا یا
اسلے اپنے بھی روزہ رکھا۔ اور یہ بیان یہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت نے اذن کی مخالفت میں
روزہ رکھا۔ کس دلیل سے کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ وہ روزہ عید تھا۔ اور روزہ عید
روزہ نہیں رکھا جاتا لہذا اسکی تاویل میں فرماتے ہیں)

لیکن اذن کے عید جانے اور تعظیم کرنے کو یہ نہیں لازم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوں کیونکہ ممکن
ہے اذن کی شریعت میں بھی حکم ہو کہ روزہ عید روزہ رکھے چنانچہ خود بخاری نے جو کتاب
ہجرت میں روایت کی ہے اسی ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس روز
عاشوراء کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور روزہ رکھتے ہیں اور صحیح مسلم میں ہے کہ اہل خیبر بروز
عاشوراء روزہ رکھتے اور اسکو عید بناتے اور اپنی عورتوں کو لباس و زیور پہناتے تو
اب حدیث میں جو ہذا الیوم ہر تو مراد اس سے اشارہ ہر طرف نوع یوم کی طرف نہ خاص
اور ہر روز کے لئے جیسا کہ لا تقربا ہذا الشجرۃ میں بھی تاویل کی ہو غزازی نے اپنی تفسیر میں
اس عبارت نے اچھی طرح بتا دیا کہ کس طرح کا اختلاف ہے کہ کوئی تاویل بنتی نہیں
اور ان سب کی غرض صرف اس قدر ہے کہ روزہ عاشوراء کو کسی طرح حضرت کا روزہ ثابت
کریں جو ایک خیال محال ہے۔

چھٹی حدیث صحیح بخاری کی یہ ہے عن ابن عباس قال ما رايت النبي يجرى
صيام يوم من هذه الا هذه اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی
شہر رمضان کہ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کو کسی روز میں یہ نہیں دیکھا
جو بروز عاشوراء ہفتہ کرتے یا روزہ ماہ رمضان میں۔

جس سے معلوم ہوا کہ مثل روزہ ماہ رمضان روزہ عاشوراء بھی واجب کیونکہ ابن عباس
ان دونوں روزوں کو ایک سا بیان کرتے ہیں جس میں سے روزہ رمضان یقیناً واجب
ہے تو روزہ عاشوراء بھی واجب ہوا حالانکہ کل روایات کا مطلب یہی کہ اگر فرض محال روزہ

واجب بھی تھا تو منسوخ ہو چکا یہاں تک کہ ابن عمر کبھی روزہ اس روز نہ رکھتے۔

ابن حجر شرح میں لکھتے ہیں ہذا یقتضیٰ: یوم عاشورا افضل الايام للصائم بعد رمضان لکن ابن عباس اسند ذلك الى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره وقد روی مسلم من حدیث ابی قتادہ مرفوعاً ان صوم عاشورا یکفر سنتہ وان صیام یوم عرفہ یکفر سنتین وظاہرہ ان صیام یوم عرفہ افضل من صیام عاشورا وقد قیل فی المحکمہ فی ذلك ان یوم عاشورا منسوب الی موسیٰ

ویوم عرفہ منسوب الی النبیؐ فلذلك کان افضل

یعنی اس حدیث کا مقتضی تو یہ ہے کہ روز عاشورا تمام ایام سے افضل ہو۔ بعد ماہ رمضان (اس کا جواب دیتے ہیں) لیکن یہاں تو ابن عباس نے اپنا علم بیان کیا ہے اس سے یہ نہیں لازم کہ دوسرے کا علم باطل ہو کیونکہ صحیح مسلم میں ابو قتادہ سے روایت ہے کہ روزہ عاشورا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور روزہ عرفہ دو سال کا جس کا ظاہر یہ ہے کہ روزہ افضل ہے روزہ عاشورا سے۔ اسکی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ عاشورا منسوب ہے حضرت موسیٰؑ کی طرف اور روزہ عرفہ خود حضرت کی طرف لہذا روزہ عرفہ افضل ہوا۔

ابو اچھی طرح معلوم ہوا کہ بخاری نے محض ازراہ ناصبیت اس حدیث کو لکھا ورنہ صحیح مسلم میں صاف طور پر مذکور ہے کہ روزہ عرفہ گناہان دو سالہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ جس سے اخصیلت اسکی بدیہی ہے۔ تو پھر بخاری کا یہ کہنا کہ عاشورا رمضان کے روزہ کے برابر حضرت کسی روزہ کا فائدہ دہرتے تھے کس درجہ لغو ہے۔

ساتویں حدیث عن سلمہ بن الأكوع قال امر النبیؐ رجلاً من اسلم ان اذن الناس ان من کان اکل فلیصم بقیۃ یومہ ومن لم ینک اکل فلیصم فان

یوم عاشورا

یعنی سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ حضرت نے ایک شخص کو قبیلہ اسلم سے حکم دیا کہ پکار دو ان میں کہ جس نے کچھ کھا لیا ہو وہ بقیہ یوم روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھے کہ آج روز عاشورا ہے۔

یہ آخری روایت ہجری کی جس نے اچھی طرح ثابت کر دیا کہ روزہ عاشورا واجب ہے
کیونکہ اس میں حضرت دیتے ہیں کہ جس نے آج کچھ کھایا ہو وہ بھی روزہ رکھے جس نے نہ کھایا ہو
وہ بھی روزہ رکھے کہ آج روزہ عاشورا ہے۔ اس سے بڑھکر حکم وجوب کیا ہو سکتا ہے حالانکہ
تیسری حدیث میں صاف طور پر معویہ نے بیان کیا ہے کہ ہذا یوم عاشورا ولکم کتاب
اللہ علیکم صیامہ

یہ روزہ عاشورا ہے کہ اسکا روزہ خدا نے واجب نہیں کیا ہے۔ جسکا جی چاہے روزہ رکھے
جسکا جی چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث کو اس حدیث سے ملائے تو نتیجہ معلوم ہو کہ یہاں حضرت اس
طرح حکم دے رہے ہیں کہ جس نے کھایا ہو وہ بھی روزہ رکھے جس نے نہ کھایا ہو وہ بھی روزہ
رکھے۔ اس سے بڑھکر کیا تافض ہو سکتا ہے۔

ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اگر دن کو وجوب صوم معلوم
ہو جائے تو اسی وقت سے نیت کر لینا چاہیے یہی روزہ کافی ہوگا وقد تقدم البحث فی
ذالك والرد علی من ذهب الیه وان عند ابی داؤد وغیرہ امر من كان
اکل ذلک الیوم مع الامریامسا کہ یعنی اسکی بخت پہلے گزر چکی ہو۔ اور جو شخص اس کا
قال ہو رد کر دیا گیا ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس روزہ اساک کرے پھر قضا کرے۔

اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ روزہ عاشورا ہمیشہ واجب رہا کیونکہ تبصریح ابن حجر
جسکو یہ حکم نذاذ کیا اور کفار نام نہاد تھا جو مسلمہ حدیث میں اسلام لایا اور باب اذ انوی
بالنار صومنا میں بھی یہ روایت درج ہے جسکی شرح میں ابن حجر بطریق احمد روایت کرتے
ہیں مرقوما ان یصوموا ہذا الیوم یوم عاشورا

جس سے وجوب اسکا ظاہر ہے حالانکہ ابن حجر کہتے ہیں والذی یترج من اقوال العلماء انہ
لو یکن فرضا و علی تقدیر انہ کان فرضا فقد نسخ بذلک فتنسخ حکمہ و شرائطہ
یعنی قول صحیح یہی ہے کہ روزہ عاشورا فرض نہ تھا اور اگر فرض تھا تو نسخ ہو گیا بل انہ
تو حکم و شرائط اوسکے بھی نسخ ہو گئے۔

مگر جب تک حدیث میں حضرت نے یہ حکم دیا تو پھر اسکی منسوخیت کیونکر معلوم ہوئی اس نے

کہ حکم وجوب اور مشوخیست تو پہلے سال ہجرت سے متعلق تھا اور جب شدہ میں حضرت نے یہ حکم دیا تو اسکا نسخہ کون ہوگا بلکہ یہی سب کا نسخہ ہوگا۔

خود فتح الباری میں ہے عن اختہ حفصہ ان النبی قال من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ ۲۵۹

یعنی جس نے رات سے نیت روزہ نہ کی اور سکا روزہ ہی نہیں۔ اگر صوم عاشورا کے بارے میں یہ تاکید ہے کہ اگر رات کو نیت نہ کی ہو بلکہ کچھ کھا بھی لیا ہو تو بھی روزہ رکھو۔ اس سے بڑھکر کون جواب دے سکتا ہے۔

ابن حجر طحاوی سے ناقل ہیں کہ واجبی اور سنتی روزہ کے احکام مختلف ہیں اگر کوئی روزہ ایسا ہو جو روز معین کو واجب ہو مثل روزہ عاشورا تو دن کی نیت بھی کافی ہے اور وہ روزہ معین نہ ہو مثل رمضان کے (چہ خوش روزہ ماہ رمضان کے لئے کوئی روز معین نہیں ہے) تو اوپر میں نیت رات کو ضروری ہو۔ اور سنتی روزہ میں دن اور رات دونوں نیت ہو سکتی ہے وقد تعقبہ امام النجاشی بانہ کلام غث لا اصل لہ یعنی امام النجاشی نے اس پر یہ تعقب کیا ہے کہ یہ کلام بالکل لغو و سبکی کوئی اصلیت نہیں۔

ہم نے کل حدیثیں صحیح بخاری کی مع شرح لکھی ہے جس سے تمامی اہل فہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ روزہ عاشورا کا حکم کس درجہ خلاف واقع ہے کہ سراسر تہمت کی گئی ہے رسول اللہ پر کیونکہ ہر حدیث دوسری حدیث کے معارض میں ہے جس سے ہر شخص بدیہی طور پر یہ حکم نکال سکتا ہے کہ یہ کل وضعی روایتیں ہیں جو محض یزید کی خوشامد میں بنائی گئیں تاکہ روز شہادت امام حسین روز عید قرار پائے کہ روزہ رکھا جائے۔ حالانکہ نہ حضرت نے کبھی اس روز روزہ رکھا نہ اس کا حکم دیا۔ حالانکہ اہلسنت کے یہاں ابھی اس میں اختلاف ہے کہ روز عاشورا کون روز ہے کیونکہ فتح الباری میں ہے فیوم عاشورا هو العاشر و قبل هو الیوم التاسع ۲۶۰

اور عمدة القاری میں ہے اختلف الصحابة فیہ هل هو الیوم التاسع او العاشر والیوم المحادی عشر ۲۶۱ جلد ۲

یعنی صحابہ میں اختلاف ہے کہ یوم عاشورا ۹ محرم ہے یا ۱۰ ربیع الاول۔ پھر جس مذہب میں روز عاشورا

تحقیق صوم عاشورا

بھی معین نہ ہو اوسکا کیا کہنا۔

وصام ابو اسحق عاشورا ثلثة ايام یوما قبلہ ویوما بعدہ فی طریق مکہ ۳۲۶
یعنی ابو اسحق نے تین روز روزہ رکھا راہ مکہ میں ایک روز قبل ایک روز بعد اس سے بڑھ کر کیا
نزدیک کی طرف ذاری ہو سکتی ہے۔

اب اس پر طرہ سے فی المحيط وکن افراد یوم عاشورا بالصوم لاجل التشبه
باليهود فی البدایع وکرم بعضہم افراد بالصوم ولو یکره عامتہم لانه من
الایام الفاضلة

یعنی بعض لوگوں نے مکر وہ جانا ہے روزہ عاشورا کو کیونکہ اس سے تشبیہ ہو و حاصل ہوتا
ہے اور بدایع میں ہے کہ بعض نے تھا اس روز روزہ رکھنا مکروہ مجاہم
حالانکہ جتنی روایتیں بخاری کی گزری ہیں ان سب سے حضرت کا روزہ رکھنا محض بغرض تشبیہ
یہود ظاہر ہے کہ حضرت نے خاص طور پر حکم قرآن کے خلاف محض یہود کی رضا کیلئے اس روز
روزہ رکھا۔

اب اس سے بڑھ کر کون سی علامت وضع چاہتے ہیں کہ خود انہیں روایتوں سے وضاحت
ان احادیث کی نمایاں ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ عینی صاف طور سے فرماتے ہیں والا تار فی
هذا الباب عن ابن عباس مضطربة ۳۳۳

یعنی جتنی روایتیں ابن عباس سے اس باریمین وارہین وہ سب مضطرب ہیں جس سے ہر شخص
سمجھ سکتا ہو کہ یہ ساری شرارت راویان احادیث کی ہے جنہوں نے اس قسم کا افتراء رسول اللہ
پر کیا۔ تو ابن عباس بیچارے کیا چیز ہیں۔

اب ہم ان کل روایات پر ایک تنقیدی نظر زاد المعاد ابن القیم سے لکھتے ہیں جس سے
معلوم ہو جائیگا کہ یہ سب روایتیں کس شان کی ہیں۔

زاد المعاد جلد اول صفحہ ۶۱ میں پہلے اس روایت ابن عباس کو لکھا ہے کہ جب حضرت مدینہ
میں تشریف لائے تو یہود کو روزہ رکھتے دیکھا اور سیرت نے خود بھی روزہ رکھا اور حکم بھی دیا۔
اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔

(۱) وقد استشكل بعض الناس هذا وقال انما قدم رسول الله المدينة في شهر ربيع الاول فكيف يصح قول ابن عباس انه قدم المدينة فوجد اليهود صائما يوم عاشورا۔ یعنی یہ اشکال کیا گیا ہے کہ حضرت توماہ ربيع الاول میں وارد مدینہ ہوئے تو یہ قول ابن عباس کہان درست رہا کہ حضرت نے یہود کو بروز عاشورا روزہ رکھتے دیکھا (پہلے بھی یہ اعتراض مذکور ہوا۔)

(۲) وفيه اشكال آخر وهو ما ثبت في الصحيحين من ثبوت يوم عاشوراء من قبل ان ياتي شهر رمضان۔ اس روز روزہ رکھتے تھے جب حضرت نے ہجرت کیا تو اس روز عاشورا کو روزہ رکھا جب رمضان کا روزہ واجب ہوا تو حضرت نے فرمایا جسکا جی چاہے روزہ رکھے جسکا جی چاہے نہ رکھے (تو یہ حدیث پہلی حدیث کے معارض ہوئی)

یعنی تیسرا اشکال یہ ہے کہ صحیحین سے ثابت ہے کہ اشعث بن قیس داخل ہوا ابن مسعود پر وہ صبح کا کھانا کھا رہے تھے اشعث بن قیس کو اونہوں نے بلایا۔ تو اشعث نے کہا آج کیا روز عاشورا نہیں ہے۔ ابن مسعود نے کہا کچھ مجھے معلوم ہے کہ روز عاشورا کیا ہے کہا گیا ہے۔ کہا ابن مسعود نے کہ رسول اللہ ص اس روز روزہ رکھتے تھے قبل نزول حکم صوم رمضان جب حکم روزہ رمضان نازل ہوا تو حضرت نے اس روزہ عاشورا کو ترک کر دیا۔

اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت نے بروز عاشورا روزہ رکھا تو لوگوں نے کہا اس روز کی تعظیم کرتے ہیں یہود و نصاریٰ تو حضرت

(۳) واشكال آخر وهو ما ثبت في الصحيحين ان الاشعث بن القيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى فقال يا ابا محمد ادن الى الغداء فقال اوليس اليوم يوم عاشوراء فقال وهل تدري ما يوم عاشوراء وقال وما هو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ان ينزل صوم رمضان فلما نزل رمضان تركه وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وامر بصيامه فقالوا يا رسول الله ان يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

علیہ وسلم اذا كان العام المقبل ان
شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم
يات العام المقبل حتى توفي رسول
الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه
ان صومه والامر بصيامه قبل وفاته
بعامه وحدثه المتقدم فيه ان ذلك
كان عند مقدمه المدينة ثم ان بن
مسعود اخبر ان يوم عاشوراء ترك
برمضان وهذا يخالف حديث ابن
عباس المذكور ولا يمكن ان يقال
ترك فرضه لانه لو فرض لما ثبت في
الصحيحين عن معاوية بن ابي سفيان
سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم
يلتص الله عليكم صيامه وانا صائم
فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر
ومعاوية انما سمع هذا بعد الفتح قطعاً

نے فرمایا جب سال آئندہ ہوگا تو انشاء اللہ
ہم نوین کو بھی روزہ رکھینگے مگر حضرت نے
قبل آنے دوسرے سال کے انتقال فرمایا۔

تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت نے جس
سال انتقال فرمایا اس کے قبل حکم دیا روزہ کا
حالانکہ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ مدینہ
تشریف لائے تھے تب روزہ رکھا اور حکم دیا
پھر حدیث ابن مسعود سے معلوم ہوا کہ حضرت نے
بعد نزول حکم صوم رمضان صوم عاشوراء کو
ترک کر دیا تھا۔ اور حدیث ابن عباس اس
مخالف ہے کہ ایک سال قبل وفات آپ
یہ روزہ رکھتے تھے۔

اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت نے ترک
فرض کیا ہو کیونکہ حدیث معویہ سے معلوم
ہوا کہ یہ روزہ فرض نہ تھا اور معویہ نے
اس کو بعد فتح مکہ شہ میں سنا
تھا۔

(۳) اشکال یہ ہے کہ روایت صحیح مسلم میں ہے ابن عباس سے کہ جب کسی نے کہا یہود اس
روز کی تعظیم کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا آئندہ سال ہم نوین کو بھی روزہ رکھینگے مگر حضرت اس
وقت تک زندہ نہ رہے پھر اسی مسلم میں حکم بن اعرج سے روایت ہے کہ ابن عباس سے بچے
میں عاصم اور ابوجہا تو انہوں نے کہا جب ماہ محرم کا چاند دیکھو تو نو تاریخ تک نوین کو روزہ
رکھو۔ حکم بن اعرج سے کہا کیا رسول اللہ اسی طرح روزہ رکھتے تھے تو کہا ہاں (مطلب یہ ہے کہ
کہ جب حضرت نے کبھی نوین کو روزہ ہی نہ رکھا کیونکہ آپ نے سال آئندہ کا وعدہ کیا تھا جسے قبل

انتقال فرمایا۔ تو پھر ابن عباس کا یہ کہنا کہ حضرت نوین کو روزہ رکھتے تھے کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔
(۵) اشکال یہ ہے کہ اگر یہ روزہ واجب تھا اور فرض اول اسلام میں تو پھر آنے اسکے قضا کا کیوں نہ حکم
دیا اور لوگوں کو جنہوں شب سے نیت نہ کی تھی۔ اور اگر فرض نہ تھا تو پھر اسباب کا کیسے حکم دیا اور
لوگوں کو جو کھا چکے تھے جیسا کہ سند و سنن میں ہے۔ یہ حکم تو واجب میں ہوتا ہے نہ مستحب میں۔ پھر
ابن مسعود کا یہ قول کیوں کر درست ہو سکتا ہے کہ جب رمضان کا حکم دیا تو حضرت نے صوم عاشورا کو ترک
کر دیا اور اس حجاب اس کا نہ ترک ہوا۔

(۶) کہ ابن عباس تو عاشورا ۹ کو قرار دیتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ حضرت اسی تاریخ کو روزہ رکھتی
تھے۔ حالانکہ وہی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا عاشورا کا روزہ رکھو اور
یہود کا خلاف کرو ایک روز قبل روزہ رکھو اور ایک روز بعد حالانکہ وہی ابن عباس روایت
کرتے ہیں کہ حکم رسول اللہ نے روزہ عاشورا کا حکم دیا جو دسواں روز ہے جیسا کہ ترمذی نے
ذکر کیا ہے ص ۱۶۹ زاد المعاد جلد اول

اگرچہ یہ خرابیاں پہلے ہی بیان ہو چکی ہیں مگر چونکہ ابن القیم نے سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے اس لئے کہنے بھی
لکھ دیا تاکہ معلوم ہونے نا حق امام حسین ایسا ہلکا نہیں ہے کہ چھپ سکے کیونکہ قاتلان امام نے
اگرچہ اس قسم کی ہزاروں وضعی حدیثیں بنائیں۔ یہاں تک کہ اونکو یہ درجہ دیا گیا کہ نہ صرف صحیحین
میں درج کی گئیں جنکا درجہ بعد کتاب الباری ہے۔ بلکہ تمامی صحاح مستدرکین اور نہایت
دی گئی ہے۔ جسکی غرض یہ ہے کہ اہل اسلام بلا کسی تنقیح و تفتیش کے قبول کر لیں۔

مگر خدا نے ان وضعی حدیث میں اس درجہ اختلاف ڈال دیا کہ ایک مسموعی عقل والا آدمی بھی
ان احادیث کو جب دیکھیں تو سمجھ جائیگا کہ یہ محض وضعی حدیثیں ہیں جنہیں کسی طرح تو افق نہیں ہو سکتا
اسی لئے ابن القیم کے جوابونکو ہمنے نہ لکھا کیونکہ اونکا جواب اور جواب ابواب فتح الباری کی عبارت
میں آچکا ہے لہذا زیادہ لکھنا موجب تضیع اوقات ہے کیونکہ کل جوابات اونکے آچکے ہیں۔

۱۷۱
کیونکہ خود ہی لکھتے ہیں ان لم یسلک هذا المسلك تناقضت الاحادیث واضطربت
یعنی اگر اس طرح تاویل نہ کی جائے تو حدیثوں کا تناقض اور اضطراب لازم آتا ہے جس سے معلوم
ہوگا کہ اگر تاویل نہ کی جائے تو حدیث میں تناقض و اضطراب لازم آتا ہے پھر قائل یہ حدیثیں کیسی ہیں

جسٹین اسکاں سے بولے ہیں و احبار ان رسول اللہ ﷺ کان یصومہ کذلک فارما
 اینکون فعل ذلک هو الاولی و اما اینکون حمل فعلہ علی الامر یہ وعزمہ علیہ فی المستقبل
 ویدل علی ذلک انه هو الذی روی صومہ یوما قبلہ و یوما بعدہ ص ۲۷
 یعنی ابن عباس نے جو یہ خبر دیا کہ حضرت نوین کو روزہ رکھنے تھے تو یا میرا یہ کہ ایسا کرنا بہتر ہے۔
 یا یہ کہ چونکہ حضرت نے اسکا ارادہ کیا تھا کہ آئندہ سال ایسا کرے لہذا ابن عباس نے اسکو
 حضرت کا فعل قرار دیا جسکی دلیل یہ ہے کہ انہیں سے روایت ہے کہ ایک روز قبل روزہ رکھو ایک
 روز بعد۔

یہ ہے تحقیق ابن القیم حسیتمی و ہامیون کو نازہر حالانکہ اعتراض یہ تھا کہ ابن عباس نوین
 کو عاشورائے بناتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اوس روز روزہ رکھتے تھے۔ حالانکہ خود ہی
 روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا اگر زندہ رہے تو آئندہ سال نہم کو بھی روزہ رکھینگے جس سے
 معلوم ہوا کہ ابھی رکھا نہیں تھا۔ مگر ابن عباس نے کہا کہ حضرت یونہی روز رکھتے تھے۔ تو پھر
 وہ اعتراض کیونکر دفع ہوا۔

عرض جسکو خدا نے کچھ بھی فہم دیا ہے وہ ان روایات سے بیہی طور پر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جتنی حدیثیں
 اس بار میں ہیں وہ سب موضوع ہیں کیونکہ پہلا بیان یہ ہے کہ حضرت زمانہ جاہلیت میں بھی تقلید اہل
 جاہلیت روزہ رکھتے تھے جسکو کوئی مسلمان نہیں باور کر سکتا کہ حضرت نے کبھی بھی تقلید اہل جاہلیت
 کی ہو۔

دوسرا بیان یہ ہے کہ جب آپ مدینہ آئے اور یہود کو روزہ رکھتے دیکھا تو اون کی تقلید میں آپ نے
 روزہ رکھنا شروع کیا جو سراسر احکام صریحہ قرآن کے خلاف ہے۔ پھر آپ تو بیع الاول میں آئے
 اوس مہینہ میں عاشورا کہان تھا جو کسیکو روزہ رکھنے دیجئے۔

تیسرا بیان یہ ہے کہ اوس سال روزہ ماہ رمضان سے منسوخ بھی ہو گیا تو جب منسوخ ہو گیا پھر
 کیونکر ممکن ہے کہ حضرت حکم منسوخ پر عمل کریں۔ چوتھا بیان یہ ہے کہ کبھی بھی یہ روزہ فرض ہی نہوا۔
 پانچواں بیان یہ ہے کہ حضرت نے پھر کبھی یہ روزہ رکھا ہی نہیں جیسا کہ ابن مسعود کی
 حدیث ہے فلا نزلی ترکہ چٹا یہ بیان ہے کہ حضرت کو اس روزہ میں اسقدر اہتمام تھا کہ حکم

جس نے دن کو کچھ کھا بھی لیا ہے وہ بھی روزہ رکھے حالانکہ اسی صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جسے شب کو نیت نہ کی ہو اور سکا روزہ ہی نہیں چھٹا بیان یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا اگر زندہ رہے تو سال آئندہ ہم کو بھی روزہ رکھینے کو افسوس اپنے قبل آنے سال کے انتقال کیا۔ لیکن ابن عباس نے یہ خبر دی کہ ہمیشہ حضرت اس روز کو روزہ رکھتے تھے۔

تو پھر کس عاقل کو شبہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ جناب سید الشہداء روحی لہ الفدا اس روز شہید ہوئے لہذا خوشامدین مدین یہ حدیثیں وضع کی گئیں کہ دوسرے روز روزہ رکھنا سنت ہے حالانکہ محض افترا ہے کیونکہ اگر ہم فرض کر لیں کہ حضرت کو روز شہادت امام حسین بھی نہ معلوم تھا تو بھی یہ کیونکر ممکن تھا کہ حضرت بلا حکم خدا یہودی تقلید کرتے۔ کیونکہ سب کو معلوم اسلام میں یا قبل از اسلام کوئی امر ایسا بروز عاشورا نہیں ہوا تھا جس سے اسکی خصوصیت نمایاں ہو بجز اسکے کہ روایات اہلسنت سے بجا حضرت موسیٰ اس تاریخ کو ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ توراۃ سے اسکے خلاف ظاہر ہے کیونکہ وہ روز غم قرار دیا گیا ہے تو بالفرض اگر حضرت موسیٰ کو نجات بھی ملی ہو تو اسکا اثر اسلام پر کیا پڑتا تھا جسکے لئے یہ اہتمام کیا جاتا۔

دلائل وضعیت حدیث لہذا معلوم ہوا کہ یہ سب وضعیات یہودان اسلام سے ہے کہ محض قائلان امام حسین کی ہوا خواہی میں یہ حدیثیں بنائی گئیں اور درج صحیحین بلکہ صحاح ستہ کی گئیں۔ جسکی سب سے دلیل واضح یہ ہے۔

(۱) عاشورا اسلامی نام ہے چنانچہ سابقاً مذکور ہوا کہ اسم اسلامی **صلوات** فتح الباری جلد ۲ عینی میں ہر دفعی الجہر ہے لا ہو اسم اسلامی لا یعرف فی الجاہلیۃ لانه لا یعرف فی کل عام فاعولاً ورد علی ہذا بان الشارع نطق بہ وکذا لک الصحابہ قالوا بان عاشورا کان یسمی فی الجاہلیۃ ولا یعرف الا بهذا الاسم **صلوات**

یعنی جمہرہ میں ہے کہ یہ اسلامی نام ہے جو اہل جاہلیہ میں نہیں معلوم تھا۔ اسکا یہ جواب دیا گیا ہے کہ مگر حدیثوں میں یہ نام آیا ہے۔ جسکا جواب ابن حجر نے یہ دیا ہے کہ اس سے وہ اعتراض نہیں دفع ہوتا۔ (خصوصاً جبکہ سب کی موضوعیت نمایاں ہے) تو جب اسلامی نام ہوا تو ضرور ہے کہ اسکی ابتدا شہادت امام کے بعد سے ہو۔

(۲) یہ کہ آئین اختلاف ہے عاشورا - ۹ - ۱۰ - ۱۱ کوئی سی تاریخ ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ سب بعد کو وضع ہوا اصل میں قاتلان امام حسین روزہ عاشور کو رکھتے تھے اور پھر ترقی کی گئی تو تین روز روزہ رکھا گیا جیسا کہ عینی میں ہے صاما ابو اسحق عاشور ثلاثہ ایام یوما قبلہ ویوما بعدہ فی طریق ملکہ کہ ابو اسحق نے تین روز روزہ رکھا راہ مکہ میں ۹ - ۱۰ - ۱۱ حالانکہ ماہ رمضان کا روزہ حالت سفر میں قصر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ روزہ عاشور کا ایسا واجب تھا کہ سفر میں بھی نہ ترک ہو سکا حالانکہ ابن شہاب نہ ہرمی جو یہ روزہ رکھتا وہ مشہور نا صبی سے جس سے صحیحین بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح ابو اسحق جتنے ہیں وہ سب مجاہل ہیں۔ ملاحظہ ہو میزان الاعتدال فصل ۱۱ تو پھر آئین کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب افعال از راہ ناصبیت کئے گئے۔

(۳) یہ کہ محیط و بدایع میں گراہت اس روزہ کی مذکور ہے تو اگر یہ حدیثیں وضعی نہیں ہیں تو پھر گراہت کے کیوں قائل ہوئے۔

(۴) یہ کہ فضائل صوم عاشور میں بیان کیا گیا ہے من صام عاشورا فکان صاماً مالم یحکم کلہ وقام لیلہ و فی الخ من صام بحیث سب لہ بالف سنۃ من سنی الاھلۃ ۳۳ عینی جلد ۱ یعنی جو شخص روزہ رکھے عاشور کو اس نے گویا روزہ رکھا تمام عمر اور قیام کیا تمام شب۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کے روزہ کا حساب ہزار برس کا ہو گا مطابق سہ آخرت جو ایک روز پانچ ہزار برس یا دس ہزار برس کا ہوتا ہے۔

حالانکہ اصول مقررہ اہلسنت سے ہے کہ جس کام کا ثواب زیادہ بیان کیا جائے وہ حدیث وضعی ہے (۵) یہ کہ عینی میں ہے ومن اعزب ما روی فیہ ان رسول اللہ قال فی الصوۃ انہ اول طائر صام عاشور او هذا من قلة الفہم فان الطائر لا یوصف بالصوم قال الحاكم وضعہ قتلة الحسين قلت اطلاق الصوم للطائر لیس بوجہ الصوم الشرعی حتی تنسب قائلہ الی قلة الفہم وانما غرضہ ان الطائر ایضاً یساک عن الأکل یوم عاشوراء تعظیماً لہ وذلك بالہام من اللہ ثم فیدل علی فضلہ بهذا الوجه ۳۳ یعنی سب عجیب یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے طائر (نام طائر) کے بارے میں فرمایا یہ پہلا طائر ہے جس نے بروز عاشور روزہ رکھا۔ یہ قول بوجہ قلة فہم ہے کیونکہ طائر کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔

امام حاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو قتلان امام حسین نے وضع کیا۔ خود علامہ عینی فرماتے ہیں کہ طائر کا صوم بوجہ شرعی نہیں ہوتا جس سے قلت فہم کا الزام دیا جائے۔ بلکہ غرض یہ ہے کہ وہ طائر بھی اس روز بوجہ تعظیم روز عاشورا اساک کرتا ہے کھانے سے بہ الہام خدا تو اس سے فضیلت اس روز کی نمایان ہوئی۔

کہئے اب اس سے بڑھ کر کیا دلیل وضیعت ہو سکتی ہے کہ امام حاکم نے بصراحت تمام اقرار کیا کہ اس حدیث کو قتلان امام حسین نے وضع کیا بلکہ کیا حق ایمان داری ادا کیا ہے عینی نے کہ کہا یہ روزہ بوجہ شرعی نہیں ہے۔ بلکہ وہ کھانے پینے سے باز رہتا ہے بہ الہام الہی جس سے اس روز کی افضلیت نمایان ہوئی۔

فوائد مجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ امام شوکانی میں ہے ص ۳۳

حدیث من صام يوم عاشورا اعطى ثواب عشرة آلاف ملك الخ ذكره في اللؤلؤ مطو
عن ابن عباس مرفوعاً وهو موضوع حدیث ان الله افرض على بنی اسرائیل
صوم يوم في السنة وهو يوم عاشورا وهو اليوم العاشر من المحرم فضوموه
ووسعوا علی اهلکم فانه اليوم الذی تاب الله علی آدم رواه ابن ناصر عن ابی
هريرة مرفوعاً وساقه فی اللؤلؤ مطو لا وفيه من الکذب علی الله ورسوله
ما یقشعر له الجلد فلعن الله الکذابين وهو موضوع بلائشاک حدیث ان
النبی قال ان الصر داول طیر صام عاشورا رواه الخطیب عن ابی غلیط مرفوعاً
ولا یصح فی الصحابة من له هذا الاثر و فی اسنادہ عبد الله بن معویه منکر
الحديث و رواه الحکیم الترمذی عن ابی علیہ عن ابی هريرة قال الصر داول
طیر صام - و رواه ابو نعیم فی الحلیة عن قیس بن عباد قال کانت الوحوش
تصوم يوم عاشورا - حدیث من المتعل بالاثم يوم عاشورا المبرم ابد
رواه المحاکم عن ابن عباس مرفوعاً و فی اسنادہ جویبر قال المحاکم انا ابرء
الی الله من عهد جویبر قال فی اللؤلؤ اخرجہ البیهقی فی الشعب و قال
اسنادہ ضعیف ہرے - و رواه ابن الجار فی تاریخہ من حدیث ابی هريرة

وفی اسنادہ اسمعیل بن معمر بن قیس قال فی المیزان لیس بقیہ حدیث من
 وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ رواۃ الطبرانی عن انس
 مرفوعا وفی اسنادہ الہیثم بن شداد مجہول ور رواۃ العقیلی عن ابی ہریرہ قال
 سلوا ابن عبد اللہ مجہول والحدیث غیر محفوظ قال فی اللالی قال الحافظ ابو
 الفضل الشعرازی فی اصالیہ قد ورد من حدیث ابی ہریرہ من طرق صحیح بعضها بابا
 الفضل بن ناصروا حصہ من الجوزی فی الموضوعات وابن تیمیہ فی ردہ فتح البوضیع
 بلحدیث من تلک الطرق قال ولحق ما قالہ ص ۳۳

یعنی یہ حدیث کہ جو شخص بروز عاشوراء روزہ رکھے او سکودس ہزار فرشتوں کا ثواب ملے گا
 اسکو سیوطی نے لالی مصنوعہ میں نہایت طول سے لکھا ہے بروایت ابن عباس مگر یہ حدیث
 موضوع ہے۔

۱۲) حدیث خلمانے فرض کیا ایک روز کاروزہ بنی اسرائیل پر سال بھر میں وہ روز عاشوراء سے
 دسویں محرم کی ریس تم لوگ بھی روزہ رکھو اور وسعت دواپنی عیال پر کہ خدا نے اس روز
 تو بہ حضرت آدم قبول کیا۔ راوی اسکا نام صرف ابو ہریرہ سے مرفوعاً۔ لالی مصنوعہ میں حدیث
 طولانی مذکور ہے۔ اس حدیث میں محدث لکھتا ہے خدا اور رسول پر کہ جلا کا نب جاتی ہے پس
 خدا لعنت کرے وضاحت میں کہہ ہیں پر کہ یہ حدیث بلا شک موضوع ہے۔

(اس سے آپ کو صحیح بخاری کر کل احادیث کی موضوعیت بخوبی معلوم ہوگی کیونکہ سب کا
 نشانہ ہی ہے کہ یہ روزہ بنی اسرائیل پر واجب تھا وہ رکھتے تھے حالانکہ اصلی تہ راقہ کی عبارت
 ہے بیش کردی ہے کہ کہیں اس میں روزہ کا حکم نہیں ہے بلکہ غم کرنے کا حکم ہے جس سے اس
 روزہ کا روزہ غم ہونا زمانہ حضرت موسیٰ سے بدیہی طور پر معلوم ہوا اگر ایمان دار اہل سنت
 ملاحظہ فرمادیں تو راقہ میں بھی تحریر کیا اور اس روزہ کو روزہ عید منایا اور روزہ
 اس کا واجب یا مستحب قرار دیا۔)

حدیث پیش ہو کہ حضرت نے فرمایا سر و ہوا طایر ہے جو روزہ رکھے اسکو سیوطی نے اپنی غلطی
 سے مرفوعاً روایت کیا ہے حالانکہ صحابہ میں کوئی شخص نہیں ملتا جو اس کا راوی

اور اس حدیث کے رواۃ میں عبداللہ بن عمرو ہے جو منکر الحدیث ہے۔
اس روایت کو حکیم ترمذی نے ابی علیہ سے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ صر دادی
روزہ روزہ ابو نعیم نے سلیم بن جبیر بن عامرہ سے روایت کیا ہے کہ وحوش بھی روزہ کہتے
تھے بروز عاشورا۔

(صحیح بخاری میں بندر بندریا کی زنا کاری اور سنگساری کی بھی کہانی موجود ہے مگر
افسوس اس حدیث بخاری نے نہیں لکھا۔)

حدیث شریفہ بروز عاشورا یہ ہے کہ جو شخص اس روزہ سرمہ لگائے اس کی آنکھ خوش
تہ کرے اسکو حاکم نے ابن عباس سے بذریعہ حوسر روایت کیا ہے اور کہا ہے۔ خدا
پناہ دے ہم کو عہدہ جوہیر سے۔ کہا لابی میں کہ اسکو جس نے شعب الایمان میں روایت
کیا ہے اور کہا اسناد اس کے ضعیف ہیں۔ ابن الجار نے بھی اپنی تاریخ میں ابو ہریرہ
سے روایت کیا ہے جس کے اسناد میں اسماعیل بن عمر ہے جو بقول میران خیر موفی ہے
حدیث۔ جو شخص وسعت دے اپنی عیال پر بروز عاشورا تو خدا اس سال بہرہ کو
وسعت دیگا جلالی نے انس سے روایت کیا ہے مرفوعاً اس کے اسناد میں ہم
ابن سنان مجہول ہے عقیلی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہا سلیمان نے عبداللہ
مجہول ہے اور حدیث غیر محفوظ۔ لابی مصنوعہ میں کہا ابو الفضل نے یہ حدیث کئی طرق
دار ہے کہ بعض طرق سے صحیح ہے مگر اس پر تحقیق کیا ہے ابن الجوزی نے موضوعات
میں ابو ہریرہ سے اپنے فتویٰ میں دونوں حکم بہ وضع کیا ہے اس طریق سے
کہا کہ حق یہی ہے جو ان دونوں نے کہا۔

یہ من سرستیان اہل سنت نہیں بلکہ اہل حدیث کی جنہوں نے روح نرید کے غرض
کرنے کا کیا کیا سامان کیا ہے کیسی کیسی حدیثیں نہامی ہیں اور کیسے کیسے علمائے اہل
حدیثوں کو اپنے مقدس کتابوں میں درج کیا ہے پھر محبین کے ان روایات کی ہر قسم
میں کیا شک نہ سکتا ہے۔

جس میں دونوں نے رسول اللہ پر بروز عاشورا کے صوم کا انتہام دیا کیونکہ

تو طایر و وحش کو بھی اس روز روزہ دار بناتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے
 یک حسینے فیت کو گرد و شہید و ورثہ بسیار اندر عالم نرید

غضب خدا کا فرزند رسول تو اس ظلم و ستم سے شہید کیا جائے اور علماء اہل سنت
 اس روز وحش عید منانے لگے یہ اتنا مکرین کہ ایسے ایسی وضعی حدیثیں بنا میں جس پر
 یہ قول امام شوقانی ہے اختیار لعنت اللہ علی الکاذبین زبان سے نکل آئے۔

وجہ فضیلت عاشورا

جس واقعہ نے صرف قبول تو بہ حضرت آدم کو بروز عاشورا
 بنایا ہے اس کو شاید یہ نہ معلوم تھا کہ عینی نے تو اس پر ہمہ
 کا نام لکھا ہے چنانچہ کہتے ہیں النور الثالث لم سمی اليوم العاشر عاشورا اختلافاً
 فیہ نقیل لان عاشوراء محرم و هذا اظاہر و قيل لان الله لم يكرم فيه عشر
 من الانبياء بعشر كرامات الاول موسى فانه نصر فيه و خلق البحر له شرق
 فرعون و جنود لا الثاني فوجع استوت سفينة علي الجودي الثالث فو
 انجى فيه من بين الحوت الرابع فيه قاب الله على آدم قال عكرمة الخصال
 بن سفيان عليه السلام فانه اخبر من الحبيب فيه السادس عيسى فانه ولد فيه
 وفيه رفع الساجد داود عليه السلام فيه تاب الله عليه الثامن ابراهيم و
 فيه التاسع يعقوب عليه السلام فيه دبره العاشر نبينا محمد فيه غفر له ما
 تقدم من ذنبه و ما تلخر هكذا ذكرنا عشرة من الانبياء و قلت ذكر
 بعضهم من العشرة ادريس فانه رفع الى مكان من السماء و ايوب فيسحه
 كشف الله ضره و سليمان فيه اعطى الملك و مرمر

یعنی عاشورا کے نام میں اختلاف ہے کیونکہ یہ نام رکھا گیا بعض لوگوں نے کہا چونکہ
 وہ دسویں محرم ہے اس لئے عاشورا ہوا جو ظاہر ہے دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ
 خدا نے چونکہ دس نبیوں کو دس کرامتوں سے مخصوص کیا ہے لہذا یہ عاشورا
 ہوا (۱) حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی اور وہ غرق ہوا (۲) نوح علی کشتی کوہ جودی
 پر ٹھہری (۳) حضرت یونس کو بھات ملی شکم ہی سے (۴) حضرت آدم کا توبہ قبول کیا گیا

قابل اس کا عکسہ (خارجی ہے) ۵۔ حضرت یوسف چاہ سے نکالے گئے (۶) عیسیٰ اسی روز پیدا ہوئے اور اسی روز اوٹھاسے گئے (۷) حضرت داود کا توبہ قبول ہوا (۸) حضرت ابراہیم اسی روز پیدا ہوئے (۹) حضرت یعقوب کی بنیانی لوٹ گئی (۱۰) حضرت محمد کی گناہوں کی آئندہ و گزشتہ کو خدا نے بخشت دیا۔ یعنی کہتے ہیں بعض نے اس عشرہ میں (۱۱) حضرت ادریس کو یہی ذکر کیا ہے جو آسمان کی طرف بلند کئے گئے (۱۲) حضرت ایوب کی بیماری دفع ہوئی (۱۳) حضرت سلیمان کو ملک ملا۔

غرض صرف اس وجہ سے کہ یزید کو اس روز فتح ملی اور امام حسین قتل کئے گئے یہ روز ایسا متبرک ہے کہ تمام انبیاء کو جو کچھ نعمت ملی یا اون کی بلا دفع ہوئی وہ سب اسی روز۔ یہ اس سے بڑھ کر کون سا روز متبرک اور قابل عید ہو سکتا ہے۔

مگر کلام شوکانی سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ کتنی روایتیں وضعی اس میں بنائی گئی ہیں جن میں توبہ حضرت آدم کی روایت تو بالخصوص وضعی ہے لہذا مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں کیونکہ اہل سنت نے اسی روز کے لئے خاص طور پر دعائیں بھی تصنیف کی ہیں جنہیں المناسبات واقعات کو ذکر کیا ہے اور خطبے بھی بنائے جس سے کمال درجہ کی محبت اون کی ظاہر ہے۔ کہ وہ اس روز عاشور کو کیسا متبرک سمجھتے ہیں کہ اس میں سب دعائیں اون کی معاذ اللہ قبول ہوتی ہیں۔

آخر میں ہم مولوی صاحب فرنگی محلی کی عبارت درج کرتے ہیں تاکہ یہ رسالہ جس طرح اہل حدیث کے لئے محبت ہوگا حنفیوں کے لئے بھی کہ مولوی عبدالحی صاحب کی تصنیف ہے چنانچہ مولوی صاحب ممدوح اشار مرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ میں لکھتے ہیں جلد ۳

یخے فایده مفیدہ - بعض کتب اوراد

و طالیف میں چند حدیثیں حاصل حال یہ

عاشورا میں مگر اکثر اون کی مضمون میں

اور چونکہ اس بارے میں اثر ہوتا ہے

تفصیل میں مضائقہ نہیں پس جان تو

فایده مفیدہ قد وجدت فی کتب اکابر

و الطائف احادیث فی اعمال خاصہ

یوم عاشوراء اکثرھا موضوعۃ و لا یسا

فی تفصیلھا فایھا مما یکثر السؤال عنہ

مع تنقیح ما ہی موضوعۃ و ما لیس بموضوعۃ

فَاعْلَمُ أَنَّ أَحَادِيثَ الصَّلَاةِ الْمُخَصَّصَةِ
فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَا ذَكَرَهَا بَعْضُ الشَّائِعِينَ
دَفَاتِرُهُمْ كَلَهَا مَوْضُوعَةٌ

کہ جتنی حدیثیں نماز مخصوص غلو یا
کے بارے میں وارد ہیں بعض متشیخ
نے اپنے دفاتر میں لکھا ہے موصوعہ ہیں

اس کے معلوم ہو کہ حضرات اہل سنت نے بجز بدستوری نیز برخلاف روز عاشورا
کے لئے صرف روزہ کی حدیثیں نہیں بنائی ہیں بلکہ نماز اور نہایت سے اعمال ترتیب
دئے ہیں کہ روح نیرید خوشتر اور نادر ماں ہو۔ خدا ان سے سمجھے۔

پہر اولیٰ احادیث کو جو صحاح ستہ وغیرہ میں ہیں دربارہ روز عاشورا لکھنے
ہیں۔ - صفحہ ۲۲۳

وَأَمَّا مَوْضُوعُ مَنَاجِزِ الْأَحْبَادِ أَلْوَارِدَةِ
فِي فَضْلِ صِيَامِ عَاشُورَاءَ وَفَضْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ
فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَفُوعًا مَنِ
صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِدَادَةَ
سِتِّينَ سَنَةً بِصِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَمَنْ قَامَ
يَوْمَ عَاشُورَاءَ أُعْطِيَ ثَوَابَ عَشْرَةِ آلَافِ
مَلَكٍ وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أُعْطِيَ ثَوَابَ
عَشْرَةِ آلَافِ شَهِيدٍ وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ وَمَنْ
أَفْطَرَ عِنْدَهُ صَوْمُومَنْ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكَانَ
أَطْعَمَ جَمِيعَ فَقَرَاءِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ شَيْبَعِ بَطْنِ
وَمَنْ صَامَ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ دَفَعَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ
عَلَى رَأْسِهِ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أَمَّا نَقْدُ فَضْلِنَا اللَّهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ
نَحْمَدُ اللَّهَ السَّمَوَاتِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَإِلَّا

یعنی یہی وہ حدیثیں جو اس بارہ
میں وضعی ہیں وہ حسب فیہ ہیں
(۱) حدیث ابن عباس کہ روزہ عاشورا
پر ساتھ برس کے صیام و قیام کا ثواب
ملیگا (۲) جو شخص روزہ رکھے اور سکو
دس ہزار قرشتہ انہرار شہید ساتون
آسمان کا اجر لکھا جائے گا اور جو اس روز
افطار کرے کسی مومن کو تو گویا اس نے
جمیع فقراء امت کو اطعام کیا اور انکی
تکم کو بھر دیا اور جو شخص کسی یتیم کے سر پر
سمج کرے تو ہر بال کے عوض میں اسکا
درجہ بلند ہوگا جنت میں عمر نے کہا یا
حضرت خدا نے ہر کوئی فیضیلت دی
بوجہ عاشورا تو حضرت نے فرمایا خدا
نے اس روز نو آسمانوں کو پیدا کیا

کشتله وخلق القلم یوم عاشوراء و اللوح قتلہ
وخلق جبریل یوم عاشوراء و ملائکتہ
یوم عاشوراء و خلق آدم یوم عاشوراء و
غفر ذنب داؤد یوم عاشوراء و اعطی
سلیمان یوم عاشوراء و ولد النبی صلی اللہ
علیہ وسلم یوم عاشوراء و استقر علی الرب
علی العرش یوم عاشوراء و یوم النقیات یوم
عاشوراء آخر جہ ابن الجوزی بسند فیہ
حبیب ابن حبیب و قال موضوع افتہ حبیب
انتہی و اقرہ علیہ السیوطی و ابن عراق و
الحافظ ابن حجر و غیرہم و فی میزان الاعتدال
للذہبی حبیب ابن ابی حبیب الخ طبعی لموزی
عن ابراہیم الصانع و غیرہ کان یضلع حید
قالہ ابن حبان و غیرہ روی محمد بن قہزاد
عن حبیب عن ابراہیم عن میمون بن مهران
عن ابن عباس مرفوعاً من صام یوم عاشوراء
کتبت اللہ له عبادۃ سبعین سنۃ و اعطی
ثواب عشر لاف ملک و ثواب سبع سنۃ
و من افطر عندہ مومن یوم عاشوراء فکانما
افطر عندہ جمیع امة محمد و من اشبع جائعاً
فی یوم عاشوراء فکانما اطعم جمیع فقراء الامة
و من صبر یا من یتیم یوم عاشوراء دفعت لہ
بکل شعرة درجۃ فی الجنة و ذکر حدیثاً طویلاً

اور زمین کو۔ لوح و قلم جبریل اور
ملائکہ سب بروز عاشورا پیدا ہوئے
حضرت آدم کی پیدائش اور غفران
ذنب داؤد سب بروز عاشورا
ہوا۔ رسول اللہ بھی بروز عاشورا
متولد ہوئے اور خدا نے عرش
پر عاشور ہی کو جہاں اور قیامت
بھی بروز عاشورا ہوگی۔

ابن الجوزی نے اس کو مستحب حبیب
ابن حبیب روایت کیا ہے اور کہا
ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے
آفت اس کی حبیب ابن حبیب
سے ہے۔ سیوطی۔ ابن عراق
حافظ ابن حجر نے بھی اس کی انوار
کیا ہے۔ میزان الاعتدال میں ہے
کہ حبیب ابن حبیب غریزی
ابراہیم صائغی وغیرہ سے روایت
کرتا ہے اور حدیث بتاتا ہے ابن
سنان وغیرہ نے بھی لکھا ہے
محمد بن قہزاد نے حبیب کو اور
ابراہیم سے میمون بن مهران
سے ابن عباس سے ایک طویلانی
روایت کی ہے جو اہل عبارت

موضو عا و فیہ ان الله خلق العرش یوم
عاشوراء و الکرمی یوم عاشوراء و القلم یوم
عاشوراء و خلق الجنة یوم عاشوراء و
اسکن آدم الجنة یوم عاشوراء الی ان
قال و ولد النبی صلی الله علیہ وسلم یوم
عاشوراء و استوی الله علی العرش یوم
عاشوراء و القیامة یوم عاشوراء و افطر
الحمد الافک انتھی۔ یہ لکھتے ہیں
قا ما هذا الاحادیث الطول التي ذکر
فیہا اکثر من الواقع العظيمة الماضية و
المستقبلہ انما فی یوم عاشوراء فلا اصل
لها و ان ذکرها اکثر من ارباب السلوک
و التاریخ فی تو الیفهم و منهم الفقیہ ابو
اللیث ذکر فی تنبیہ الغافلین حدیثا
طویلا فی ذلك و کذا ذکر فی بستانہ
فلا تغتر بذا کہ هو لاء فان العبرة فی هذا
الباب لنقد الرجال لا لجمع ذکر الرجال و
منہا حدیث ابی ہریرہ عنہما فی ما ان الله
افتقر علی بنی اسرئیل صوما فی السنة و
هو یوم عاشوراء و هو الیوم العاشر من
المحرم و و معل فیہ علی ہلیک فانه من جمیع
علی اہلہ من ماله یوم عاشوراء و سمع الله
علی ہاس سنتہ فصوموا فانه الیوم الذی

میں مذکور ہے اوسیکے بعد لکھتے
ہیں فانظر الی هذا الافک یعنی
اس صیرمکی بہان کو دیکھو یہ لکھتے ہیں
ایہ طویل فی حدیثیں جس میں اکثر
وقائع عظیمہ ماضیہ و مستقبلہ کو
لکھتے ہیں کہ یہ سب روز عاشورا
ہوے ان کی کوئی اصل نہیں
ہے اگرچہ اسکو ارباب سلوک و
تواریخ نے اپنی تالیفات میں
لکھا ہے جس میں سے فقیہ
ابو اللیث بن جہون نے تنبیہ
الغافلین میں ایک طویل حدیث
اس بارے میں لکھی ہے اسی
طرح اپنی بستان میں بھی لکھا
توان لوگوں کی تحریر سے دیکھا
نہ کہا کہ اصل امر اس بارہ میں
نقد الرجال ہے نہ بڑے بڑے
علماء کا لکھ دینا۔

حدیث ابی ہریرہ ہے کہ خدا نے
بنی اسرئیل پر سال بھر میں ایک
روز روزہ واجب کیا تھا اور
وہ روز عاشورا تھا اس لئے
اپنی عیال پر وسعت دینا چاہیے

قَاتِلَ لَهُ فِيهِ عَلَىٰ أَدَمَ وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي
 رَفَعَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ مَكَانًا عَلِيًّا وَهُوَ الْيَوْمَ
 الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ مِنَ النَّارِ
 وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي أَخْرَجَ فِيهِ نُوحًا مِنَ السَّفِينَةِ
 وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَهُ فِيهِ التَّوْرَةَ
 عَلَىٰ مُوسَىٰ وَفِيهِ قَدْ بَيَّضَ لِيَسْمِعِلَ مِنَ الذَّبْحِ
 وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي أَخْرَجَ اللَّهُ فِيهِ يُوسُفَ
 مِنَ السِّجْنِ وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي رَحَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 يُعْقِبُ بِصُرَّةٍ وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي كَشَفَ
 اللَّهُ فِيهِ الْبَلَاءَ عَنْ إِيوَابٍ وَهُوَ الْيَوْمَ
 الَّذِي أَخْرَجَ اللَّهُ فِيهِ يُوشَعَ مِنَ بَطْنِ الْيَمُوتِ
 وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ فِيهِ الْبَحْرَ لِبَنِي
 إِسْرَءِيلَ وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي غَفَرَ اللَّهُ
 فِيهِ لِمُحَمَّدٍ ذَنْبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَأَخَّرَ
 وَفِي هَذَا الْيَوْمِ عَمِرَ مُوسَىٰ الْكَبِيرَ وَفِي
 هَذَا الْيَوْمِ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّوْبَةَ عَلَىٰ قَوْمِ
 يُوشَعَ فَمَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةٌ
 أَرْبَعِينَ سَنَةً وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ مَطَرٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
 صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ وَهُوَ صَوْمُ الْأَنْبِيَاءِ
 وَمِنْ أَجْلِ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ
 مَثَلُ عِبَادَةِ أَهْلِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَنْ

کیونکہ جو شخص اسین وسعت دیگا اپنی
 حیا پر اپنے مال سے تو خدا سال بہر
 تک وسعت دیگا پس اس روز روزہ
 رکھو کہ خدا نے اس روز توبہ آدم کو
 قبول کیا۔ اسی روز خدا نے حضرت
 ادریس کو آسمان کی طرف بلند کیا
 ابراہیم کو اسی روز نجات ملی نار
 سے۔ نوح اسی روز اپنی کشتی سے
 نکلے۔ اسی روز خدا نے توراۃ کو
 نازل کیا اسی روز حضرت اسمعیل
 کے لئے فدیہ آیا جس سے ذبح سے
 بچ گئے۔ اسی روز حضرت یوسف قید
 سے رہا ہوئے۔ اسی روز حضرت
 یعقوب کی بیٹائی کوٹ آئی اسیر روز
 بلائے حضرت ایوب دفع ہوئی اسی
 روز حضرت یوشع کو بطن ماہی سے
 نجات ملی۔ اسی روز خدا نے دریا
 کو شکافتہ کیا بنی اسرائیل کیلئے
 اسی روز خدا نے رسول اللہ کے
 گناہوں کو بخشا۔ اسی روز حضرت
 موسیٰ نے بحر سے عبور کیا اسی روز
 توبہ قوم حضرت یوشع قبول ہوا تو
 جو شخص اس روز روزہ رکھو کفار

صلی فیہ أربع رکعات یقرء فی کل رکعة
بالحمد مرة وقل هو الله احد غفر الله له
ذنوب خمسين عاما ماضية وخمسين عاما
مستقبلة وبنی له فی الملاء الاعلی الف
منبر من نور ومن سقی شربة من ماء
فكانا لم یحصل له طرفة عين ومن اشبع
اهل بیت مساکین یوم عاشورا امر علی
الصراط کالبرق الخاطف ومن تصدق
بصدقة نکاحا لم یرح سائلا قط ومن
اغسل یوم عاشوراء لم یرض الا امرضا الموت
ومن اکتحل یوم عاشوراء لم تر مد عیناه
تلك السنة کلها ومن امر یداه علی
رأس یتیم فکانا امر یداه علی یتامی
ولد آدم کلهم حر ومن عاد مرضیا یوم
عاشوراء فکانا عاد مرضی ولد آدم کلهم
اخرجه ابن الجوزی وقال رجاله ثقة
والظاهر ان بعض المتأخرین وضعه و
ذکر علی هذا الاسناد وقال ابن عراق
قلت قال الذہبی ما دخل علی ابی طالب محمد
بن احمد العشادی احد رواة تہذیب
بہ بسلا متر باطن وفي سند کتابہ دیکو
الحار و قد تم بحمدہ وجوز الخطیب ان
یکون من اهل بیت علیہ السلام

ہو گا ۴۰ برس کا یہ وہ روز ہے جسے
خدا نے دنیا میں پیدا کیا اور باران
نازل ہوا اسی روز عاشوراکو توجہ
شخص اس روز روزہ رکھے اوس
نے گویا تمام عمر روزہ کہا۔ یہ روز
انبیاء کے روزہ کا ہے جسے اوس شب
کو عبادت کی بہ بیداری دوس نے
گویا عبادت کی اہل سموات کے
برابر۔ جسے چار رکعت نماز پڑھی
کہ ہر رکعت میں ایک بار حمد پڑھے
اور قل ہو اللہ تو خدا اوس کے
پچاس برس کے گناہوں کو بخش
دیگا گزشتہ اور ۴۰ برس آئندہ
اور ملاوا علی بن اوس کے لئے
ہزار منبر نور کا بنا یگا جو ایک بار
پانی پلائے تو گویا اوس نے کبھی معصیت
خدا ہی نہ کی چشم زدن برابر اور جو
ایک خاندان کو مسکینوں کے سیر
کرے گا بروز عاشورہ تو وہ صراط
پر مثل برق خاطف گزرے گا اور
جو تصدق کرے تو گویا اوس نے
کسی سائل کو کسی محروم ہی نہیں
رکھا۔ جو اس روز غسل کرے گا وہ

مما دخل عليه انتھ۔ ص ۳۲۶۔
 وہ کہی بیماری نہ ہو گا لاکھ مرض الموت
 میں جو شخص بروز عاشورا سہ ماہ لگا گیا تو پھر کبھی سال بہر تک اسکی آنکھ ہی نہ جوش
 کرے گی۔ جو شخص کسی بقیہ کے سپرد ہوتا ہے پھر لگا گیا تو اس نے تمام اولاد آدم کے پتھوں کے
 سہروں پر ماتہ پیرا اور جو شخص اس روز کسی مریض کی عیادت کرے تو گویا اس نے
 تمامی فرزندان آدم کے عیادت کی۔

اس روایت کو ابن الجوزی نے تخریج کیا ہے اور کہا کہ رجال اسکے ثقاة ہیں
 اور ظاہر یہ ہے کہ بعض متاخرین نے اسکو وضع کیا ہے اور اس ترتیب سے رواۃ
 اس کے رکھے۔ ابن عراق نے کہا کہ ذہبی نے کہا کہ ابوطالب محمد بن احمد عساری پر
 بعض رواۃ اس کے داخل کر دیا جس نے بسلام باطن اس روایت کی حدیث
 بیان کی اسکی سند میں ابو بکر بخاری ہے جو آخر عمر میں آندھا ہو گیا تھا خطیب نے یہ تجویز
 کیا ہے کہ اس پر کچھ داخل کیا گیا ہو جس میں یہ بھی داخل کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس تحقیقات سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ علماء اہل سنت
 کیسے کیسے چالاک گزرے ہیں کہ ایسی ایسی روایتیں بنائیں جس میں کوئی قبح نہیں
 ہو سکتی ہیں کیونکہ ابن الجوزی نے آخر صاف کہہ دیا کہ بعض متاخرین نے اس طرح اس
 حدیث کو بنایا کہ راوی اس کے کل ثقہ لوگ قرار دے گئے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس
 قاعدہ سے صحیحین کی حدیثیں وضعی نہیں بنائی جاتیں جو صرف اس وجہ
 سے یہ حدیثیں مان کی جاتی ہیں کہ درج صحیح بخاری میں۔

مولوی عبدالحی صاحب لکھتے ہیں۔ ص ۳۲۶۔

ومن الاحادیث الواردة فی صوم عاشورہ	بہی احادیث سے وہ حدیثیں بھی ہیں
احادیث فضل الاکتحال فیہ وہی کا	جنہیں ذکر ہے سہ ماہ لگانے کا بروز عاشورا
تخلوا عن ضعف شدید بل ہی موضوعہ	یہ حدیثیں ضعف سے خالی نہیں بلکہ سب
واحادیث التوسع علی العیال وقد حکم	موضوع ہیں۔ رہی وہ حدیثیں جو
علیہا ابن الجوزی وابن تیمیہ فی منہاج	دربارہ توسیع علی العیال ہے ذکر کرتے

السنة وغيرهما من خدای حذوها بالضعف
 وقد تعقب كثير من المحققين قولهم
 ۱ اتفقوا انها حسنة قابلة للاحتجاج
 ۲ العمل بها ومع ذلك فهو محرم ايضا
 فاخرج الحاكم في مستدركه وصريحه
 ۳ ابن الجوزي بسنده الى جويد بن
 الضحاك عن ابن عباس مرفوعا من
 ۴ كحل بالاعتقاد يوم عاشوراء لم ير مدا
 قال الحاكم انا ابراهيم بن محمد بن محمد
 جويد بن انطوي وفي ميزان الاعتدال جويد
 بن سعيد بن أبي القاسم الزدي المفسر
 ۵ البلخي صاحب الضحاك قال ابن معين
 ليس بشيء وقال الجوزي فاني لا يشغل
 به وقال النسائي والدارقطني وغيرهما
 متروك الحديث قلت له عن انس
 شئ روى عنه حماد بن زيد وابن
 ۶ المبارك وزيد بن هارون وطائفة
 ابو مالك عن جويد بن الضحاك عن ابن
 عجل مرفوعا قال تحب الصلوة على الغلام
 ۷ اذا قل والصوم اذا اطاق ويراوي
 عن جويد بن الضحاك عن ابن عباس
 حديث من اكحل بالاعتقاد يوم عاشوراء
 ۸ ابد اقال ابو قد امه المرحسي قال جويد

بالون كبر وسعت دينا چاہے تو اگرچہ
 ابن الجوزی و ابن تیمیہ نے اون کو
 موضوع کہا ہے منہاج السنہ میں
 اور دوسرے علما نے بھی مگر یہ ہے
 لوگوں نے تعقب کیا ہے اور ثابت
 کیا ہے کہ وہ حدیثیں حسن ہیں اور صحیح
 سے گری ہوئی جو قابل احتجاج و
 عمل ہے اور مغلک محرم ہے
 ۱۱ حاکم نے مستدرک میں اور اسی طریق
 سے ابن الجوزی نے جویہ سے ضحاکی
 سے ابن عباس سے روایت کی ہے
 کہ جو شخص ہر روز لگائے روزہ عاشوراء
 کہہ ہی او سکر جو شش حشم نہ ہو گا کما
 نے ہم سے ہی ابن عیاد جو غیر ہے
 میزان الاعتدال میں ہے کہ جویہ
 ابو القاسم ازدي و مفسر بلخي صاحب
 ضحاك - کہا ابن معين نے وہ کوئی
 غیر نہیں ہے - کہا جوفانی نے او کہیں
 اشتغال نہ کرنا چاہے - نسائی و دارق
 قطنی او سکوتروک الحدیث کہتے ہیں
 ذہبی کہتے ہیں کہ اسکی روایت انس
 سے ہی ہے - حماد بن زید - ابن مبارک
 زید بن ہارون اور ابوبکر طائفة

القطان استاهلوا فی اخذ التفسیر عن القدر
 لا یوثقون فی الحدیث ثم ذکر لیت بن ابی سلیم
 وجوید راو الضحاکی و محمد بن ابی السائب
 وقال هؤلاء لا یجد حدیثهم و یکتب التفسیر
 عنهم انتھی و اخبر البیهقی حدیث الکحل من
 طریق الحاكم وقال سندہ ضعیف بمرّة و
 كذلك راو الا بشیر بن حمدان بن بشر
 النیسابوری عن عمه الحسن بن الحسن بن بشر
 راو لک فی روایة غیرہ عن جوید و جوید
 ضعیف و الضحاکی لم یلق ابن عباس انتھ
 و اخبرہ ابن الجارڈ فی قادیان من حدیث
 ابی ہریرة بلفظ من اکتل یوم عاشورا باعد
 فیہ مسک و عوفی من الرمد و فی سندہ
 اسماعیل بن معمر قال الذہبی فی المیزان
 لیس بثقة انتھی و قال ابن عراق فی تنزیہ
 الشریعة و جاء من حدیث سلمان رایت
 بخط ابی العلامة ابی الفتح المراحی منسوباً
 الی تخریج الحافظ السلفی و فی سندہ محمد
 بن عبد الرحمن ضعیف و فی الجزء المسیم
 بالغنی عن الحافظ و الکتاب بقوله صبح
 شعی فی هذا الباب للحافظ ابی حفص
 بن عبد المصلی ما نضہ لا کمال یوم

راوی ہیں۔ ابو مالک جویر بن عباس
 سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جوید
 ہے نماز اڑنے کے پر جب وہ عاقل ہو اور
 روزہ جب اسکو طاقت آ جاوے
 جویر سے روایت ہے کہ جو شخص سر
 لگائے بروز عاشورا اسکی آنکھیں
 کبھی خوش نہ کریں گی۔ کہا ابو قدامہ بخیر
 نے کہ۔ کہی بن قطان نے
 کہا مسالہ کر و روایت میں اس
 قوم سے جن پر تم کو وثوق نہ ہو
 حدیث میں۔ پھر ذکر کیا لیت بن
 ابی سلیم و جویر و ضحاکی
 و محمد بن ثابت کو اور کہا ان کی
 حدیثیں قابل و وثوق نہیں ہیں مگر
 تفسیر ان سے لی جائے گی۔

(۱۲) بیہقی نے سرمہ والی حدیث کو
 طریق حاکم سے نقل کیا ہے اور کہا سند
 اسکی نہایت ہی ضعیف ہے اس طرح
 بشیر بن احمد بن بشیر نیشاپوری نے
 یہی اپنے چچا حسن بن بشیر سے روایت
 کی ہے مگر میں کسی روایت میں بحیر
 جویر کے نہ پایا اور جویر ضعیف ہے

یوم عاشوراء الحزین د فیہ شی عن النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم وہو بدعة ابدعھا
 قتله الحسین انتھی وفي بعض کتب الحنفیہ
 مانصہ بیکرہ الکحل یوم عاشوراء لان یزید
 او ابن زیاد اکتحل بدم الحسین وقیل
 بالامد لتقرعینہ بقتله الحسین انتھی
 کلام ابن عراق وفي الصواعق المحرقة فی الرد
 علی اهل البدع والزندقۃ ابن حجر المکی
 اعلم ان ما اصاب به الحسین رضی اللہ
 عنہ فی یوم عاشوراء انما هو الشہادۃ
 الدالۃ علی مزید خطوبہ ورفعتہ ودرجہ
 عند اللہ والحاقہ بدرجات اہلبیتہ
 فن ذکر ذلک الیوم مصابہ لم ینبع ان
 یشتغل الا بالاسترجاء امتثالاً للامر المحرر
 لما رتبہ تعالیٰ علیہ بقولہ اوراؤک علیہم
 صلوات من ربہم ورحمۃ واوراؤک
 ہم المہتدون ولا یشتغل ذلک الیوم
 الا بذلک ونحوہ من غطاء الطاعات
 فی الصوم وایا ان یشتغل بیدع الراء
 ونحوہ من الذب والنیحۃ والحزن
 اذ لیس ذلک من اخلاق المؤمنین والا
 لکان یوم وفاتہ صلی اللہ علیہ اولی بذلک
 واخری اوییدع الناصبۃ المذنبین

ضحاک سے اور ابن عباس سے ملاقات
 نہیں ہوئی۔

(۱۳) ابن النجار نے اپنی تاریخ میں حدیث
 ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص
 لگے بروز عاشوراء اس سرمہ سے
 جس میں مشک ہو تو وہ عافیت پائیگا
 ارد سے اس میں اسمعیل بن عمر ہے
 جس کے نسبت ذہبی کہتے ہیں وہ
 موثق نہیں ہے۔

(۱۴) کہا ابن عراق نے تیزیہ الشریعہ میں
 کہ حدیث سلمان سے آیا ہے جس کو بخط
 علامہ ابو الفتح خزاعی میں دیکھا اور وہ
 منسوب ہے طرف تخریج حافظ سلفی کے
 اوس کی سند میں محمد بن عبد الرحمن
 ہے جو ضعیف ہے۔

(۱۵) خبر مسمیٰ بالنبی عن الحافظ و کتاب
 میں ہے کہ اس بارے میں کوئی حدیث
 صحیح نہیں آئی چنانچہ حافظ ابو ہنسی بن
 بدر بن اسمعیل کہتے ہیں کہ روز عاشوراء کے
 سرمہ لگانے کے بارے میں کوئی حدیث
 رسول اللہ سے نہیں آئی بلکہ اس حدیث
 کو جاری کیا ہے قاتلان ایام حسین
 (۱۶) بعض کتب حنفیہ میں ہے کہ اگر وہ

علی اہلبیت او الجمال المقابلین الفاسد
 بالفاسد والبدعة بالبدعة والشرب بالشرب
 من اظہار غایۃ الفرج والسرور واتخاذ
 عیداً و اظہار الرزینۃ فیہ کالخصاب و
 الاکتحال ولبس جدید الثیاب و توسیع
 النفقات و طبخ الاطعمۃ و الحبوب الخادجة
 عن العادات و اعتقادہم ان ذلک من
 السنۃ و المعتاد و السنۃ ترک ذلک
 کما فانه لم یرد فی ذلک شیء یعمد علیہ
 ولا اثر صحیح یرجع الیہ و قد سئل بعض
 ائمۃ الحدیث و الفقہ عن الکحل و الغسل
 و الخناء و طبخ الحبوب و لبس الجدید و
 اظہار السرور و یوم عاشور افعال لم یرد
 فیہ حدیث صحیح ولا استحباب احد من
 ائمۃ المسلمین لا من الاربعة ولا من غیرہم
 ولم یرد فی المکتب المعتمدۃ فی ذلک صحیح
 ولا ضعیف و ما قیل من ان من اکتحل یوم
 لم یرمد ذلک العام و من اغتسل لم یمرن
 کذلک و من وسع علی عیالہ فیہ وسع
 اللہ علیہ سائر السنۃ و امثال ذلک
 من فضل الصلوۃ فیہ و انه فوبۃ آدم و استوی
 النفسینۃ عنی الجودی و الخناء ابراہیم من
 النار و اعداء الذبیح من الکبش و ذبیح

سرمہ لگانا بروز عاشورا کیونکر بزیادہ اور
 این زیادہ نے خون امام حسینؑ سرمہ
 لگایا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ ان دنوں
 نے سرمہ لگایا تھا اس غرض سے
 کہ امام حسینؑ کے قتل سے انکی آنکھیں
 ٹھنڈی ہوں۔

(۲) اصوات حق محرقہ میں ہے کہ جو مصیبت
 امام حسینؑ پر بروز عاشورا واقع ہوئی
 یہ وہی شہادت ہے جو حضرت کی
 جلالت قدر و عظمت مرتبہ پر دل
 ہے اور آپ ملحق ہوئی اہل بیت کے
 ساتھ تو جو شخص اس روز مصیبت امام
 کو ذکر کرے اس کو امانت و امان الیہ
 راجعون کہنا چاہئے۔ تاکہ وہ مرتبہ
 حاصل ہو جو خدا نے کہا ہے اولئک
 علیہم صلوات من ربہم و رحمۃ و اولئک
 ہم المہتدون اور اس روز ایسی ہی
 کام کرنا چاہئے یا جو مثل اسکے اعظم
 طاعات سے ہو مثل صوم کے اور روز
 نہ مشغول ہونا چاہئے روافض کی
 بدعتوں میں جو وہ اس روز مذہب کرتے
 ہیں اور نوحہ اور حزن کہ یہ سب اخلاق
 مومنین سے نہیں ہے ورنہ روز وفات

علی یعقوب فكل ذلك موضوع الاحیث
 التوسعة علی العیال لكن فی سنده من
 تكلم فیہ فصار هؤلاء تجهلهم بتخذ و نه سئل
 والآنك لرفضهم بتخذ و نه ماتوا كلاهما
 محطی مخالف للسنة كذا ذكر جمیع بعض
 الحفاظ وقد صرح الحاكم بان الاحتمال يومه
 بدعة مع روايته خبر من اکتحل بالامتل
 يوم عاشوراء لم تر مد عينه ابدال الكتفا
 انه منكر ومن ثم اورد حجة ابن الجوزی فی
 الموضوعات من طریق الحاكم ونقل المجد
 اللغوی عن الحاكم ان سائر الاحادیث فی
 فضل خیر الصوم وفضل الصلوة فی
 والاتفاق والخضاب والادهان والاکتھا
 وطیغ الحبوب كل موضوع ومفتري وبذلك
 صرح ابن القيم ایضا نقل حدیث الاکتھا
 والادهان والتطیب يوم عاشوراء من
 وضع الكذابین والكلام فیمن خص يوم
 عاشوراء والکحل انتھى كلام ابن حجر عیلة

رسول زیادہ اولی تھا اسکے ساتھ۔
 اس طرح بدعت نواب میں بھی مشتمل
 ہونا چاہئے جو اہل بیت کی عداوت میں
 اطہار فرج و سرور کرتے ہیں اور اسکو
 روز عید بناتے ہیں زینت کرتے ہیں
 خضاب لگاتے ہیں۔ سرمہ لگاتے ہیں
 نیا لباس پہنتے ہیں
 نفقہ اہل عیال میں وسعت دیتے ہیں
 اقسام جدیدہ طعام پکاتے ہیں اور
 اوس قسم کے خلع جن کی عادت نہیں
 جاری ہے اس کو وہ سنت رسول
 جانتے ہیں حالانکہ سنت یہ ہو کہ ان
 باتوں کو ترک کرنا چاہئے کیونکہ اس
 بارے میں کوئی حدیث قابل اعتماد
 نہیں وارد ہوئی ہے بعض ائمہ حدیث
 ونفقہ سے سوال کیا گیا سرمہ لگانے
 اور غسل کرنے اور خاندی اور طہج
 حرب (نیا غلہ پکانا) اور لباس جدید
 پہنے اور اطہار فرج و سرور کے لئے بروز عاشور تو جس اب دیا کہ کی طرح کی حدیث
 صحیح اس میں نہیں آئی۔ نہ کسی امام یا ائمہ سلیمین سے اسکو مستحب جانا نہ ائمہ اربعہ نے
 نہ غیروں نے نہ کسی کتاب میں یہ حکم وارد ہوا ہے نہ کسی حدیث صحیح میں نہ ضعیف میں
 اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جو سرمہ لگائے اس روز اوس کو رمد نہ ہو گا اور جو غسل کرے
 وہ مریض نہ ہو گا اور جو وسعت دے اپنے عیال پر اسروز تو خدا اسل بہر وسعت دی گا

یا قبل اسکے جو حدیثیں نماز کے متعلق وارد ہیں یا یہ کہ خدا نے توبہ آدم کو قبول کیا یا یہ کہ حضرت
نوح کی کشتی کو وہ جو دی پر ساکن ہوئی یا حضرت ابراہیم کو اس روز آگ سے نجات ملی یا فدیہ اسمعیل
آیا اور حضرت یوسف اپنے باپ کو مل گئے۔ یہ کل حدیثیں موضوع ہیں مگر حدیث توسعہ علی العیال
مگر اوس میں بھی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

پس ان ماصیون نے بسبب مخالفت اوسکو روز عید قرار دیا اور ان لوگوں نے (روفض) اوسکو
ماتم قرار دیا حالانکہ دونوں خاطی ہیں مخالف سنت (مگر فرق یہ ہے کہ بنا بر فرض شیعوں نے
اس روز ماتم کیا اور نواصب و خوارج بزرگان اہل سنت نے ہزاروں وضعی روایتیں بھی
بنائیں) حاکم نے باوصفیکہ اسکی روایت کی ہے کہ سرمہ لگانا بروز عاشور موجب امن ہے
رد سے مگر تصریح کی ہے کہ یہ بدعت ہے ایوجہ سے ابن الجوزی نے اسکو موضوعات میں
داخل کیا ہے اور مجد لغوی نے حاکم سے روایت کیا ہے کہ جتنی حدیثیں اس روز کی فضیلت
میں ہیں (بہ استثناء صوم) وہ سب موضوع ہیں خواہ نماز کے فضائل میں ہوں یا انفاق
خضاب یا دمان (ذیل ملنا) سرمہ لگانا۔ دالون کا پکانا سب موضوع و مستحری ہیں اسی
کی تصریح کی ہے ابن القیم نے ہی۔ اور کہا کہ حدیث سرمہ یا تیل لگانے کی حدیث یا عطر کی
حدیث بروز عاشور یا یہ سب کذا میں کی موضوعات سے ہے اسی طرح جن حدیثوں میں سرمہ
لگانے کی تخصیص ہے بروز عاشور۔ تمام ہوا کلام ابن حجر جو آثار مرفوعہ مولوی عبدالحی
صاحب میں منقول ہے صفحہ ۳۲۹۔

اسکے بعد صفحہ ۳۳۱ میں ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

ما یذکرون فی فضائل عاشوراء من التوسع	یعنی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جتنی حدیثیں
حلی العیال و فضائل المصاحف و الحناء و	فضائل عاشوراء میں بیان کی جاتی ہیں
الخضاب و الاغتسال و نحو ذلک و ینذرون	خواہ توسعہ عیال سے متعلق ہو یا فضائل
فیہا صلوٰۃ کل ذلک کذب علی رسول اللہ صلی	مصافحہ میں یا خضاب لگانے اور غسل کرنے
فی عاشوراء الا فی فضل صیامہ	میں یا نماز میں جو اس روز متعلق کسی چیز میں

سب جھوٹے ہیں مگر رسول اللہ پر بہ استثناء ان روایتوں کے جو عید روزہ کے

فضائل مذکور ہیں۔

مولوی عبدالحی صاحب نسب اقوال کو تسلیم کرتے ہیں مگر توسعہ علی العیال میں وہ مخالف ہیں بلکہ ملکہ اوس سے یہاں بحث نہیں کیونکہ ان اخبار کون سے آپ نے سجد کیا ہو گا کہ حضرت اہل سنت نے کس کس طرح عزت افزائی کی ہے قائدانہ امام حسین کی کہ خود بخود ہی نے یریدہ کی منفردیت کی حدیث رسول اللہ کے فضل کی ملاحظہ ہو اصلاح نمبر ۱۷ ص ۲۶

پھر روز عاشور اکو ایسا روز منبرک بنایا کہ دنیا۔ آسمان۔ زمین۔ طایکہ سب کی بیدار ہو اسی روز ہوئی۔ یہاں تک کہ خدا نے عرش اعظم پر جلوس نہ کیا جب تک روز عاشور نہ آیا جتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں اول سب سے جو بلا دفع ہوئی وہ اسی روز۔ پھر روزہ نماز۔ عید کرنے سرمہ لگانے خضاب کرنے لباس فاخرہ پہننے کے متعلق اس قدر حدیثیں بنائیں جس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اہل سنت کو کیسی خوشی ہوئی شہادت فرزند رسول سے کہ اس قدر افترا کیا رسول اللہ پر تو اب کس کو اس میں شک ہو سکتا ہے کہ جو حدیثیں صوم کی متعلق اب تک صحیحین یا صحاح ستہ میں رہ گئی ہیں وہ سب اوہنیں موضوعات سے ہر جنگو قائدانہ امام حسین نے وضع کیا ہے۔

نواد ڈیٹر صاحب الحدیث کا یہ اشتہار بھی حسین وہ روزہ کی تاکید کرتے ہیں اور ہر سال ہزار ہا اشتہار اپناہ رفیصدی فروخت کرتے ہیں وہ سب نتیجہ اسی ٹھیکہ داری یریدہ کا ہے۔ ورنہ کون عاقل کہہ سکتا ہے کہ جس رسول پر یہ سانچہ گزرے کہ اوس کا فرزند اور تمام نسل طاہر اوس کی اس بے رحمی سے قتل ہوا و سرور روزہ روزہ رکھی۔ کیا یہ لوگ رسول اللہ کی نسبت یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ آپ کا فرزند ارجمند اس روز شہید ہو گا اور آپ کی نالیق است اوس کو روز عید قرار دے گی تو پھر کیونکر ممکن تھا کہ حضرت اوس روزہ رکھ کر اس کی تعلیم کر جائیں کہ یہ روزہ منبر ہے۔

اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہاں چند حدیثیں ہم اہل بیت طاہرین کی بھی روایا مستقیمہ نقل کر دیں بلکہ ہم پوری عبارت کافی کلینی کی مع ترجمہ یہاں لکھ دیتے ہیں جس سے معلوم ہو گا کہ ایسے اظہار اس روز کے روزہ کو کیا سمجھتے ہیں ملاحظہ ہو ص ۱۸

فروع کافی حصہ اول مطبوعہ نو لکھنؤ

الحسن ابن علی الهاشمی عن محمد بن موسی عن
یعقوب بن زیاد عن الحسن بن علی الوشاء قال
حدثني نخبة بن الحارث العطار قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء
فقال صوم متروك بنزول شهر رمضان و
المتر وارك بدعة قال نخبة فسألت أبا عبد
عليه السلام من بعد أبيه عليه السلام عن
ذلك فأجابني بمثل جواب أبيه ثم قال أما
أنه يوم ما تترك به كتاب ولا حرجت به
سنة إلا سنة آل زیاد بقتل الحسين بن علي
عليهما السلام عنه عن محمد بن عيسى بن عبد
قال حدثنا جعفر بن عيسى أخوه قال سألت
الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء و
ما يقبل الناس فيه فقال عن صوم آت
مرجانه فتسألني ذلك في صوم ما و عيام
عن آل زیاد بقتل الحسين عليه السلام و
هو يوم يتشام به آل محمد و يتشام به
أهل الإسلام و اليوم الذي يتشام به
أهل الإسلام لا يصام ولا يتبرك به و يوم
الاشنين يوم محض قبض الله عز وجل
فيه نبيه و ملا صيب آل محمد الأسنه
في مرا لا شنين فتشامنا به و يتبرك به

یعنے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے
سوال کیا کہ روز عاشورا کیا ہے فرمایا
یہ روزہ متروک ہے بسبب نزول حکم روزہ
ماہ رمضان اور جو حکم متروک ہو گیا
اوسکا عمل میں لانا بدعت ہے۔

نخبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ عسی
پوچھا بعد وفات آپ کے پدر بزرگوار
کے تو یہی جواب آپ نے ہی دیا۔

اور فرمایا یہ وہ روزہ ہے کہ نہ اس
بارے میں کتاب نازل ہوئی نہ سنت
جاری ہوئی مگر سنت آل زیاد بوجہ
قتل امام حسین ع۔

(۲) محمد بن عیسیٰ بن عبید کی حدیث
ہے کہ جناب امام رضا علیہ السلام سے
دربارہ صوم عاشورا سوال کیا اور جو
کچھ لوگ کہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا
تو جسے روزہ بنی مرجانہ کو پوچھا ہے
یہ وہ روزہ ہے کہ حرام زادگان آل
زیاد نے اوس روز روزہ رکھا بوجہ
قتل امام حسین ع۔ اس روز کو
منجوس جانتے ہیں آل محمد اور تمامی
اہل اسلام نہ اوس روز روزہ رکھنا

قتل الحسين عليه السلام وتبرك
 به ابن مرجانة وقتلهم به آل محمد صلى الله
 عليه وآله من صاعقه او تبرك بهما القى الله
 تبارك تعالى ممسوخ القلب وكان حشره
 مع الذين سنوا اصولهم من التبرك بهما
 وعنه عن محمد بن عيسى قال حدثنا محمد
 بن ابي عمير عن زيد الترمسى قال سمعت
 عبيد بن ذرارة قال سالت ابا عبد الله ع
 عن صوم يوم عاشوراء فقال من صامه
 كان خطئه من صيام ذلك اليوم خطا بين
 مرجانة قال زياد قال قلت وما كان خطيئته
 من ذلك اليوم قال النار اعادنا الله من
 النار ومن عمل يقرب من النار وعنه عن
 محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن
 ابيان عن عبيد الملاك قال سالت ابا عبد
 الله عليه السلام عن يوم صوم عاشوراء
 من شهر المحرم فقال تاسوعا يوم حواصر
 فيه الحسين عليه السلام واصحابه
 رضى الله عنهم يكره ولا يجمع عليه فيل
 اهل الشام واما حواصر عليه فخر ابن مرجانة
 وعمر بن سعد بن ابى السرحان وكثيرتها
 واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام و
 اصحابه كرم الله وجوههم وايقنوا ان لا

چاہے نہ اسکو تبرک سمجھنا چاہے اور روز
 دوشنبہ روز نخل چہر روز رسول اللہ صلی
 انتقال کیا۔ آل محمد پر جو مصیبت نازل
 ہوئی تھی اسی روز۔ اسی وجہ سے آل محمد
 اس کو منحوس جانتے ہیں اور ہمارے
 دشمن اسکو روز برکت روز عاشورا
 وہ روز ہے جس روز امام حسین ع
 شہید ہوئے اور تبرک سمجھا اس کو
 ابن مرجانہ نے اور منحوس سمجھا اسکو
 آل محمد نے۔ پس جو شخص ان دونوں
 روز روزہ رکھے یا اسکو تبرک جانے
 تو خدا سے ممسوخ القلب طاقت
 کرے گا اور اس کا حشر اون
 لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے
 اس روز روزہ رکھے اور تبرک
 جانے کی بدعت جاری کی۔

(۳) محمد بن عیسیٰ نے حدیث کی کہ عیسیٰ
 بن زرارہ کو سنا کہ حضرت امام جعفر
 صادق ع سے سوال کیا روز عاشورا
 سے تو حضرت نے فرمایا جو شخص اس
 روز روزہ رکھے گا تو اسکو بھی ایسی
 حاصل ہوگا جو ابن مرجانہ اور آل زیاد
 کا خط تھا۔ میں نے عرض کیا اون کا

یا قی الحسین علیہ السلام ناصراً ولا مدبراً
 اهل العراق یا ای المستضعف الغریب
 غم قال واما يوم عاشوراء فيوم اصاب
 فیہ الحسین علیہ السلام صریحاً بین
 اصحابه واصحابه صریحاً حیالہ افضول یکن
 فی ذلک الیوم کلا ورجل البیت الحکم ام ما
 هو یوم صوم و ما هو الا یوم خزن فی صیبتہ
 دخلت علی اهل السماء و اهل الارض و جمیع
 الملئین و یوم فرج و سرور لابن مر جانتہ
 ال زیاد و اهل الشام غضب الله علیہم
 و علی ذریہ یاقوم و ذلک یوم بکت جمیع قیام
 الارض خلا بقعة الشام من صامہ و تبرک
 بہ حشر الله مع ال زیاد مسموم القلب
 مسخوط علیہ و من ادخل الی منزله خیرة
 اعقبہ الله تعالی نفاقاً فی قلبہ الی بوم
 یلقاه و انتزع البرکة عنه و عن اهل بیتہ
 و ذلک و شادکہ الشیطان فی جمیع ذلک

اس روز میں کیا حصہ تھا فرمایا آتش
 جہنم خدا ہم سب کو آتش جہنم سے اور
 اوس عمل سے محفوظ رکھے جو آتش
 جہنم سے قریب کرے۔

(۱۲) محمد بن الحسین روایت کرتے ہیں
 امام جعفر صادق ؑ سے کہ صوم تمام
 و عاشوراء ۱۰ و ۹ محرم سے سوال کیا
 گیا تو آپ نے فرمایا نوین محرم وہ
 روز ہے کہ امام حسین کا اوس روز
 محاصرہ کر لیا گیا اور آپ کے اصحاب
 کا کربلا میں اور شکر اہل شام نے آپ
 پر ہجوم کیا اور خوش ہوا ابن مرجانہ
 و عمر بن سعد اپنے لشکر کی کثرت اور
 توافر سے۔ ان لوگوں نے ضعیف سمجھ
 لیا حضرت امام حسین کو اور آپ کی اصحاب
 کو اور یقین کر لیا کہ بظاہر امام حسین کا
 نہ کوئی ناصر آئیگا نہ کوئی اہل عواقب

آپ کی مدد کریں گے ہمارے مان باپ فدا ہوں اوس امام مظلوم و غریب پر۔
 لیکن سارا روز عاشوراء وہ روز ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام شہید کئے گئے
 آپ اپنے اصحاب کے درمیان میں کشتہ پڑے تھے اور آپ کی اصحاب آپ کے گرد
 کشتہ ہو کر پڑے تھے۔ یہ کہنا اس روز کوئی روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں قسم صاحب
 خانہ کعبہ کی۔ یہ روزہ کا روز نہیں ہے بلکہ وہ روز خزن و مصیبت ہے جو اہل آسمان
 زمین و جمیع مہنین پر نازل ہوئی اور روز فرج و سرور ہے ابن مرجانہ و آل زیاد

واپل شام کے لئے جبیر خدا کا غضب نازل ہوا اور ان کی ذریعہ پرانہ ریم و دروہ ہے
 کہ تھامی بقیہ ہائے زمین اس روز گریان ہو میں بہ استغناء بقیہ شام کہ جس شخص نے
 اس روز روزہ رکھا یا برکت لی اس روز تو خدا اوس کو حشر کرے گا آل زیاد کیساتھ
 مسوخ القلوب منحوط علیہ فی جبیر خدا غضبناک ہوا جس نے اوس روز ذخیرہ کیا اپنی گوبرین تو خدا
 اوس کے دل میں نفاق ڈالے گا روز قیامت تک اور برکت اوس کی سلب کرے گا اوس سے
 اور اوس کے خاندان و اولاد سے اور شرکت کرے گا شیطان اوس کی ہر امر میں۔

یہ حدیثیں ہم نے صرف کتاب تطاب کافی کلینی سے لکھی ہیں جس کے مصنف علام محمد بن
 یعقوب کلینی رحمہ اللہ کو صاحب جامع الاصول نے مجددین ماہ ثانی سے قبول کیا ہے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل سنت ان حدیثوں پر ایمان لائیں اگرچہ رسول اللہ کا یہی حکم ہے انی
 تارک فیکم الثقلیں کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ مگر یہ تو ضرور معلوم ہوا کہ اہلبیت اطہار اس
 روز کو کیسا سمجھتے تھے۔

پہلی حدیث میں جو حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ صوم متروک ہو تو غالباً بنا بر تسلیم روایات
 الفہم کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ حضرت نے اس روز بھی روزہ رکھا تھا تو بسبب نزول
 حکم روزہ ماہ رمضان وہ روزہ متروک ہو گیا اور متروک پر عمل کرنا بدعت ہو مگر اہل سنت
 سپر کیوں ایمان لانے لگے۔ مگر افسوس یہ خیال اونا صرف اسی روزہ عاشور کی نسبت
 ہے ورنہ اگر کہا جائے کہ اسی طرح جن آیات قرآنی کو تم منسوخ التلاوة سمجھتے ہو ان کی بھی
 تلاوت کرو تو کافر کہے اور جان مارنے پر تیار ہو جائیں گے تو اسکی وجہ بکھرنا بصیت اور
 کیا ہو سکتی ہے کہ آیات منسوخ التلاوت کی قرأت سے تو انسان کافر ہو جائے اور منسوخ
 حکم روزہ سنت قرار دیا جائے۔

اب ایڈیٹر صاحب الحدیث خور فرمائیں کہ آپ کا یہ فرمانا دریں محرم میں صرف ایک یا دو
 روزہ رکھنا ایک غلط کام ہے، کہ ان تک درست ہو۔ کیونکہ نہ صرف احادیث ایہ لفظی
 اس کا بدعت ہونا معلوم ہے بلکہ خود احادیث اہل سنت سے معلوم ہوا کہ کل روایتیں منسوخ
 کا نام امام حسین سے ہے جو محض نیرید کی طرف داری میں وضع کی گئی ہیں پھر تباہی آپ متبع

رسول ہوئے یا پیر و سنت یزید و قاتلان امام حسین علیہ السلام۔

اس کے بعد جو آپ لکھتے ہیں در اس کے علاوہ تعزیه داری وغیرہ جو مسلمانوں نے جاری کر رکھا ہے سب فضول بدعت اور گناہ کے کام ہیں۔

تو نہ معلوم یہ حکم کہاں سے نکالا گیا قرآن سے یا حدیث سے کیونکہ خدا فرماتا ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویفیع غیر سبیل المؤمنین تولد ما تولی ولعلہم یحزنوا و یصبر یعنی جو مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ ہدایت ظاہر ہوئی اور پیروی کرے غیر سبیل مؤمنین کی تو ہم اوس کو اودھری چلے دین گے اور جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری بلا کش ہے جس سے مظلوم ہوا مخالفت رسول و مخالفت سبیل مؤمنین ایک حکم میں ہے تو کیا آپ ائمہ اطہار کو مؤمنین بھی نہیں مانتے جو اذنی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کا مذکورہ میں صریح حکم حزن و مصیبت موجود ہے پھر اوسکی مخالفت کرنا کیا اتباع غیر سبیل المؤمنین میں نہیں داخل ہوگا۔

آپ اگر مسلمان ہوں گے تو یزید اور اوس کے ذریات کو ضرور مشافقین رسول سمجھتے ہونگے پھر کیونکر آپ اوس کا اتباع کر کے تعزیه وغیرہ پر اعتراض کر سکتے ہیں۔

جب آپ مانتے ہیں کہ تعزیه مسلمانوں کا جاری کیا ہوا ہے تو پھر حدیث ماراہ المسلمان حسنا فهو عبد الرحمن سے کیوں مخالفت کرتے ہیں۔

افسوس یہ ہے کہ آپ کو دعوی اہل علم ہونے کا اور مولوی فاضل پاس ہونے کا مگر تعزیه کے معنی ہی نہیں جانتے ہیں کہ تعزیه کس جانور کا نام ہے۔ حدیث میں اس کا حکم بھی نہیں مجمع بحار الانوار صفحہ ۸۳۸ ملاحظہ فرمائے۔ صحیح التعزیه فی وفاتہ ص ۴۴۱ فی اذکارہ من کل مصیبتہ ای تعزیه ان تصلی و تصبر بقولہ انا لله یعنی حدیث تعزیه وفات رسول اللہ میں ہے کہ خدا خود غزا ہے ہر مصیبت سے پس معنی تعزیه ہے صلوٰۃ بھیج اور صبر کرو انا اللہ سے پس جب خود حدیث میں تعزیه کا حکم ہے وفات رسول اللہ میں اور خدا خود غزا ہے ہر مصیبت میں تو پھر تعزیه کو فضول و بدعت کہنا موجب کفر نہیں تو کیا ہے ارے صاحب آپ تو اہل حدیث ہیں پھر حدیث سے کیوں منہ پھرتے ہیں جو نہیں کہتی

کہ خود مصیبت رسول میں تعزیر کا حکم ہے آپ ان لکڑیوں اور کاغذ و ابرک کو تعزیر سمجھتے ہیں
حالانکہ تعزیر کے معنی تسلی کے ہیں تو چونکہ ان لکڑیوں سے جو نقل موصوفہ امام حسینؑ و غرادر
کی ایک طرح تسکین ہو جاتی ہے اس لئے اس کو مجازاً تعزیر کہتے ہیں۔

کیون صاحب حدیث میں تو یہ حکم ہے و لَمْ تَبْعِرْ لِعِزِّ الدِّفْلِیْسِ مَنَایِ مِنْ لَمْ یَدْعِ
بِدَعْوِیِ الْاِسْلَامِ فِیْقُولُ بِاللّٰهِ سَلَامٌ اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ۳۸۴۔ کہ جو شخص نہ تعزیر کرے خوا
الد سے وہ بچے نہیں ہے یعنی کہ جو شخص نہ دعوت کرے ساتھ اہل اسلام کے اور کہ
یا للسلام یا للمسلمین یا للذوہ مسلمان نہیں ہے پہر آپ نے اس تعزیر کو بدعت کیوں کہ دیا کیا
امام حسین علیہ السلام کو آپ مسلمان ہی نہیں جانتے یا اس تعزیر کے ساتھ سوائے امام حسینؑ
کے اور بھی کسی کا نام لیا جاتا ہے۔

اڈیٹر صاحب ب تو تعزیر کا وجود حدیث سے بھی معلوم ہوا اور اسکا حکم بھی کہ جو
شخص تعزیر دار نہ ہو وہ مسلمان نہیں تو پہر جو آپ اشتہار بیچ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں
اس سے کیا آپ اس آیت میں نہیں داخل ہوں گے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْسِبُوْنَ مَا نَزَلَ الْاِسْمٰنِ الْکُتُبِ وَ یَسْتَرْوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِیْلًا اُولٰٓئِكَ مَا
یَكُوْنُوْنَ فِیْ اَبْطُوْنِهِمُ اِلَّا النَّارُ وَاِیْکُمْ اَلْیَوْمَ اَلْقِیْمَةُ وَاِیْزِکُمْ اَلْیَوْمَ اَلْقِیْمَةُ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ
اَسْرَوْا الصَّلَاةَ بِالْاِسْمٰنِ وَاَلْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا اَصْبَرْتُمْ عَلٰی النَّارِ۔ جو لوگ خدا کی نازل کی
ہوئی کتاب سے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں وہ ایسے ٹھوٹے
محض آگ بہرتے ہیں ایسے لوگوں سے خدا نہ کلام کرے گا بروز قیامت نہ اونکو پاک کرے گا
اون کے لئے عذاب الیم ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور خبیث چھوڑ
کر عذاب خریدایا یہ لوگ عذاب الیم کے کیسے برداشت کرنے والے ہیں۔

اڈیٹر صاحب آپ تعزیر کو رسم مذہب فرماتے ہیں مگر یہ نہیں بتاتے مذہبیت اس کی
عقلی ہے یا نقلی کیونکہ آیت یا حدیث تو آپ نے لکھی ہے جس سے مذمت نقلی ثابت ہو رہی
عقلی مذمت اس کا کوئی مدعی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر بزرگ کی یادگاری عقلی و نقلی مروج ہے
اور امام حسینؑ تو وہ بزرگ ہیں کہ ان کی عظمت میں کہی خارجی کو بھی عذر نہیں پہر آپ نے

یہ کیونکر کہا دو کہ اس رسم سے خدا و رسول و تمام اہل سنت و اہل ایمان، کیا کوئی ایسے پاس ہے یا حدیث حالانکہ ہم مسموم آیات و احادیث اس کے انخسار و انتخاب پر پیش کر چکے ہیں۔

افسوس صد افسوس کہ آپ مدعی اسلام ہو کر اس درجہ امام حسین سے بغض رکھتے ہیں کہ یہ بھی نہیں چاہتے دنیا میں آپ کی تعزیر دار تو قائم رہے حالانکہ اگر امام سے آپ کو محبت نہ تھی تو اس خیال سے کہ آپ کے صحابہ بھی سو کہہ کر بلا میں کام آسے میں آپ عزادار ہونے

چنانچہ نیا بیع للمودۃ شیخ سلیمان بن علی قدوری میں ہے و فی الاصابۃ
۲ انس بن الحارث قال سمعت رسول الله يقول ان ابن

هذا یعنی المحسن یقتل بارض یقال کی بلا میں شہداء ذلک معکم فلینظر فیہم انس بن الحارث الی کی بلا قتل بھامع المحسن (اصابہ جلد اول مطبوعہ مصر ۱۹۷۹ء)

استیعاب صفحہ ۳۲ میں ہے انس بن الحارث قدوری عنہ سلیم و اللہ اعلم بن سلیم من البغی فی قتل المحسن و قتل مع المحسن۔

۱۱ یعنی انس صحابی تھے جیسا کہ بخاری اپنی تاریخ میں اور بغوی و ابن سکس وغیرہ نے انس بن حارث سے روایت کی ہے۔ کہ میں نے سار رسول اللہ سے کہ میرا فرزند حسین قتل ہو گیا ایک زمین پر جس کو کر بلا کہتے ہیں جو اس وقت موجود ہو لازم ہے اوپر کہ نفرت کرے اذکی۔ اسیدوہ سے انس بن حارث حضرت کے ساتھ رہے اور قتل ہو کر امام حسین کے ساتھ۔

بغض علمائے انکی صحابیت میں تردد کیا تا مگر ابن حجر نے اصحاب میں نہایت زور دیا اسکی تحقیق کی ہے کہ وہ صحابی تھے اسبط استیعاب میں ابن عبد البر کی نے اسکی تحقیق کی ہے (۱۲) ثانی بن عروہ ہی صحابی تھے جن کے یہاں حضرت مسلم مہاجر ہوئے اور اسی جرم میں وہ شہید کئے گئے یہ خود ہی صحابی ہیں اور ان کے باپ عروہ ہی صحابی تھے۔ ملاحظہ ہو اصابہ جلد ۲ صفحہ ۲۹۹ ذکر ثانی بن عروہ۔

(۱۳) حبیب ابن مظاہر مشہور حبیب ابن مظاہر اصحاب میں ہے کہ ادرائے عمر قتل مع نبی

بن علی ص ۵۸ جلد ۲ یعنی زمانہ رسول اللہ انہوں نے بھی بلایا تھا اور جناب امام حسین کے
ساتھ شہید ہوئے۔

(۴) عروہ بخاری نیایع المودۃ میں ہر دوکان شیخ اکبر شہید بدراؤ حنین و صفین صفحہ ۲۸۶
یعنی عروہ بخاری شیخ کبیر نے تھک چکے تھے و صفین میں شریک رہ چکے تھے۔
پس اگر آپ کو امام حسین سے نہیں بدراوی ہو تو ان صحابہ کے خیال سے تو اسے وزعم کئے کیونکہ چار
بزرگوار صحابہ رسول محمد سے اس قدر شہید ہوئے ہیں۔

ہاں اگر صحابہ میں ایمان ہوتا اور سب ایمان دار ہوتے تو امام حسین اس غوث و نبی سے
کیون شہید ہوتے مگر اوپر محبت دنیا ایسی غالب تھی کہ جو لوگ صاحبِ جاہت و اقتدار
تھے وہ سب دنیا دار تھے چنانچہ ابن عمر نے تو صاف صاف کہہ دیا اس سے بڑھ کر کیا خدا
ہو سکتا ہو کہ ہم نے یہ کی سبقت کر چکے ہیں اور آج وہ معزول کیا جاتا ہے۔

مگر یہ نہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ ان صحابہ سے اسکا انتقام نہ لیا ہو ملاحظہ ہو کتاب الامارۃ والسیاستہ
ابن قتیبہ عدہ من قتل من اصحاب النبی وغیرہم قال ذکر و اللہ قتل یوم الحرة من
اصحاب النبی ثمانون رجلا ولم یبق بعد ذلک و من قریش و الانصار سبعون
و من سائر الناس من اموالی و العرب و التابعین عشرين الفا ص ۳۲ یعنی صحابہ
رسول جو واقعہ میں قتل ہوئے تو ۸۰ بدری تھے جبکہ کوئی بدری پھر نہ باقی رہا۔ اور
قریش و انصار سے سات سو آدمی مارے گئے اور باقی لوگوں سے جس میں موالی و خوب و
تابعین سب داخل تھے وہ سب پھر مارے گئے۔

کہئے ان صحابہ نے جو اس ذلت کی موت گوارا کی اگر یہ انصار امام حسین سے ہوتے تو کیا آپ
خیال کر سکتے ہیں کہ یزید اس طرح فائز الہرام ہو جاتا اور اگر بالفرض مارے بھی جاتے تو درجہ
شہادت پاتے اور آج دن کے نام پر بھی ایسے طرح ماتم کیا جاتا جس طرح شہیدان کریم پر ماتم کیا
جاتا جو جس سے قیامت تک اوسکا نام قائم رہتا۔

نوفس حضرات اہل سنت عموماً اور اہل حدیث خصوصاً اگر مسلمان ہوتے تو وہ سب سے اولیو
اس مصیبت عظمیٰ میں گریہ و بکا کرتے کیونکہ رسول اللہ نے ایک دفعہ نہیں صد اہم تر حیات میں بھی

اور بعد رحلت بھی اس حیثیت پر گریہ کیا ہے۔ کیا آپ نے مشکوٰۃ شریف مترجم مولوی وحید الدین صاحب جلد ۸ صفحہ ۱۴۱ میں یہ حدیث نہیں ملاحظہ کی ہے۔ صفحہ ۱۳۹ جلد ۸۔

و عن ام الفضل بنت الحارث انھا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی رايت طائرًا منکرمًا لک قال وما هو قالت قلت قد رایتہ قال وما هو قالت رايت کائناتًا قطعت من جسد محمد قطعت ووتعت فی حجری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رايت خیرًا قال فاطمة انشاء اللہ علامایکون فی حجری کقولک فاطمة الحسین فکان فی حجری حکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت یوم اعلی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وضعته فی حجری ثم حانت فی التفاته فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفرقا الدموع قالت فقات یا بنی اللہ ابی انت وای مالک قال اتانی جبریل صلیہ السلام فاحبرنی ان امتی ستقتل ابنی هذا فقلت هذا اقل نعم و انتانی بقرۃ من تربہ حمواہ

اور رد استہزیاء ام فضل بیٹی حارث سے کہہ کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کہاں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ لکھا ہے ایک خوب پڑا تو بھلی رات فرمایا حضرت نے کیا ہوا وہ خوب کہا ام فضل نے تحقیق وہ خواب سنت ہو فرمایا حضرت نے کیا ہوا وہ کہا ام فضل نے دیکھا میں نے کیا ایک چنگیز آگے بدن مبارک سے کاٹا گیا ہو اور رکھا گیا ہے میری گود میں پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نے خواب اچھا ہے گی فاطمہ بیٹا اگر چاہا خدا نے ہو گا وہ میری گود میں پس جب فاطمہ حسین کو پس نہا وہ میری گود میں جب کہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس آئی میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پس رکھ دینا میں نے حسین کو آن حضرت کی گود میں پھر میں دیکھنے لگی اور طرف پھر دیکھنے لگی طرف پس ناگہان آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تھیں آنسو کہ ام فضل نے پس کہا ہے اسے بنی اللہ قربان ہوں مان باپ ہمارے تم پر کیا ہوا آپ کو کہہ دے ہو فرمایا حضرت نے آئے میرے پاس جبریل علیہ السلام نے مجھ کو تحقیق امت میری نزدیک ہے کہ قتل کرے گی اس لیے میرے کو پس کہا میں نے

کہ اس بیٹے کو کہا او نہوں نے ہاں اور دی جگہ جبریل نے مٹی او کی سے مٹی سرخ۔

تو پھر آپ کیسے مدعی ابتلا سنت رسول اللہ ہیں کہ امام حسین کے حال یہ ایک روز انہیں آتا کیا
ایسا نام ابتلا سنت رسول ہو کہ حضرت تو مصیبت امام حسین کو یاد کر کے اور آپ اس لغویہ
داری کو مذہم بتائیں پھر اس کے بعد اہل حدیث دیکھئے۔

وعن ابن عباس انہ قال رایت النبی
صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم النہام
ان یوم فی نصف النہار انشعث اغبر
بیلہ قارعة فیہ ادم فصلت بابی
انت وانی ما ہذا اقال ہذا ادم الحسین
واصحیہ لہم انزل النقطہ منہ
الیوم فاحضہ خلیک الوقت فاجد قتل
ذلک الوقت فمراہما البیہقی فی ذلک
البوۃ واحمد الا خبرہ وعنه قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احبوا اللہ طاعتی وکم من نعمہ و
احبوا فی حب اللہ واحبوا اهل
لحبی وصابہ لقرمانی۔

اور روایت ہے ابن عباس سے کہ تحقیق کہ
او نہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے بنی کونیج اس
حالت کے کہ دیکھتا ہے سونے والا ایک روز
وقت دوپہر کے پر آگندہ بال گرد آلودہ حضرت
کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے کہ اس میں خون
ہے پس کہا میں نے باپ میرا اور ماں میری
قربان ہوں تمہارے کیسا ہر شیشہ فرمایا
حضرت نے یہ خون حسین کا اور اوس کے یاروں
کا ہر ہمیشہ رہا میں جتنا اوسکو ابتدا آج کے دن
سے ابن عباس نے کہا پس یاد رکھا میں نے
اوس وقت کو پس پایا میں نے کہ قتل کئے گئے
حسین اور سبوقت روایت کیں یہ دونوں
حدیثیں پہنچتی ہے لایلی البوۃ میں اور اسی

روایت کے احمد نے حدیث اخیر اور ابن عباس نے کہا فرمایا
علیہ وسلم نے دوست رکھو خدا کو بسبب اوس چہرے کہ پرورش کرنا ہو تم کو وقت کو
پس دوست رکھو خود کو بسبب دوستی خدا کے اور دوست رکھو اہل بیت کو بسبب میری
کے۔ روایت کی یہ ترمذی نے۔

کیا اس روایت کو دیکھ کر کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو بروز عاشورہ صلیبت امام
حسین میں گریبان نہ ہو کیونکہ ابن عباس کہ آئندہ ایسا نہ ہو کیونکہ دیکھا یہ سبب عاشر

مشکوٰۃ میں ہے۔ ان حدیثوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کا حال
 سن کر غم کرنا درست ہو۔ پھر معلوم اس زمانہ کے وہابی کس مذہب کے ہیں جو اپنے مذہب
 کی حدیثوں کو بھی نہیں مانتے۔ پھر اسی مشکوٰۃ میں یہ تیسری حدیث ملاحظہ ہو صفحہ ۱۳۵
 وعن مسلم قالت دخلت على ام سلمة
 وهي تكي فقلت ما يبكيك قالت
 رايت رسول الله صلى الله عليه وآله
 تعزى في المنام وعلى دابة ولحيته
 التراب فقلت مالك يا رسول الله
 قال شهدت قتل الحسين انفا
 واما الزمزمي

اور روایت ہو سکتے اسے کہا داخل ہوئی میں
 اوپر ام سلمہ کے اور وہ رو رہی تھیں پس
 کہا میں نے کس چیز نے رو لایا تنکو کہا دیکھ
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کو خواب میں اور اون کے سر اور وار بھی
 مبارک پر مٹی تھی پس کہا میں نے کیا ہوا ہے
 تم کو یا رسول اللہ فرمایا آن حضرت نے کہ حاضر
 ہوا تھا میں حسین کی قتلگاہ میں روایت کی

اسے حرمدی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے کہ اس حدیث سے امام حسین کی مفضیلت ثابت ہوئی کہ حضرت خود
 ان کے شہید ہونے کے وقت تشریف لائے اور کمال غمگین ہوئے یہ
 پھر معلوم وہابی (انجیل) کس مذہب کے آدمی ہیں جو امام حسین کے غم میں رونے اور
 پیٹنے کو منع کرتے ہیں۔ حالانکہ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ یہ ایسا غم ہے کہ خود آنحضرت
 نے یہ خبر سنا کہ حالت حیات میں گریہ کیا اور بعد وفات معرکہ کربلا میں شریک ہو کر امام
 حسین اور آپ کے صحابہ یا وفاقا خون شیشہ میں جمع کیا۔ سر پر ریش مبارک تھا کہ
 ڈاکا حضرت ابن عباس اور ابنی زوجہ محترمہ کو اس طرح خواب دکھا یا کہ وہ بھی رونا لگے
 تو کیا کوئی مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو غم امام حسین میں نہ روتے اور رسول اللہ کی
 مامی ذکرے۔ حاشا دکلا ہرگز نہیں۔

علامہ قاری شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اخرج احمد في المناقب
 عن الربيع بن سعد عن ابيه قال كان حسن بن علي يقول من دمع عينا

فینا دمعہ او قطرت عینا فیتا قطرا اقامہ اللہ عزوجل الجنة ص ۱۰۴ جلد ۵

یعنی حسن بن علی فرماتے تھے کہ جس شخص کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو ہماری مصیبت میں نکلیگا خداوند عالم اسکو جنت عطا کرے گا۔

تو اب کون مسلمان ہو سکتا ہے جو ان احادیث کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایگا اور غزوہ ادری معلوم کو اپنی نفس پر واجب نہ سمجھیں گے کیونکہ اس مصیبت میں رسول اللہؐ اپنی زندگی میں بھی غم کیا ہے اور بعد رحلت بھی غم فرمایا حالانکہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے حضرت بعد انتقال فطمت بہشت سے منتقم ہو رہے ہیں مگر یا تو یہ مصیبت ایسی عظیم تھی جسے بعد رحلت بھی عیناً لینے دیا یا صرف مسلمانوں کے ہدایت و ارشاد کے لئے خدائے ابن عباس اور حضرت ام سلمہ کو ایسا خواب دکھایا تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو یہ غم کیسا عظیم الشان ہے کہ خود رسول اللہؐ نہ نالان و گریان شریک معہ کر پڑا ہوئے۔

آثار غضب خدا اللہ اللہ یہ واقعہ کیا قیامت خیز تھا کہ خداوند عالم نے اپنا غضب کن جھوٹوں سے ظاہر کیا صواعق محرقہ ابن حجر کی مین سے روئے اظہار دم قتلہ من الايات ايضا ان السماء اسودت اسودا عظيما حتى رويت النجوم نهارا ولم يرفع حجر الا وجد تحته دم عبيط x وان السماء احمرت بقتله وانكشفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف النهار وطم الناس ان القيامة قد قامت ولم يرفع حجر في الشام الا روى تحته دم عبيط x اخرج عثمان بن ابی شعبة ان السماء عكنت بعد قتلہ سبعة ايام توى على الجحش ان كانها ملأ حف مصفرة من شدة حرها وخرت الكواكب بعضها بعضا وقل ابن الجوزي عن ابن سيرين ان الدنيا اظلمت ثلاثة ايام ثم ظهرت الحمرة في السماء وقال ابو سعيد ما دفع حجر من الدنيا الا تحته دم عبيط ولقد مطرت السماء دما ثم اترت في الثياب حتى تقطعت x اخرج الثعلبي ان السماء بكت وبكواها حرها وقال غيره احمرت افاق السموات ستة اشهر بعد قتلہ ثم زالت الحمرة توى بعد ذلك وان ابن سيرين قال اخبرنا ان الحمرة التي مع الشفق لم تكن قبل قتل الحسين وذكر ابن سعد ان هذه الحمرة لم توفى السماء قبل قتلہ قال ابن الجوزي وحكيته ان

غضبنا و ترجمہ: اوجہ و المرحمت نزع الجسمية فاعلم تاخیر غضبہ علی من قتل
 الحسين بحجة الاقوال اطهار العظم الجنایة قال و انین عباس وهو ما شد بیدر
 منع النبى النوم فلیف بانین المحسنین و ملا اسم و حشی قاتل حمزة قال له النبى
 غیب و جھک عنی فان لا احب امری من قتل الاحبة هذا و قتل هذا و الا سلام
 عجب ما قبلہ فلیف لقلبہ ان یری من ذبحہ المحسنین و امر بقتله و حمل اہلہ علی
 اکتاب الجہان ص ۱۱۶ یعنی بروز قتل امام حسین آیات الہی سے یہ ظاہر ہوا کہ آسمان
 سیاہ ہو گیا کہ دن کو ستارے نظر آنے لگے۔ اگر زمین سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو خون
 نازدہ نیچے اوس کے جوش مارتا۔ آسمان سرخ ہو گیا آفتاب کو گہن دکھایا نہان تک کہ دن
 و دیر ستارے نکل آئے اور لوگوں نے گمان کیا کہ قیامت قائم ہوئی۔ عثمان بن ابی شیبہ
 روایت کرتے ہیں کہ حضرت کی شہادت کے بعد سات روز تک آسمان سرخ رہا کہ تمام
 درود یوار سرخ نظر آتا آسمان سے نازدہ خون برستار ہا جبکہ اکثر کپڑوں پر دھون باقی
 رہا یہاں تک کہ کیرہ پھٹ گیا گر نشان خون نہ گیا۔ ثعلبی کی روایت ہے کہ آسمان رو یا اور
 اوسکار و نہا ہی ہے کہ سرخی شفق کی ظاہر ہوئی اسکے قبل کسی نے اس سرخی کو نہیں دیکھا
 تھا ابن سیرین کہتے ہیں کہ سرخی شفق قبل شہادت امام مظلوم نہ تھی۔ ابن ابی حوزی کہتے ہیں
 کہ ہلوگوں کا غصہ تو چہرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرخ ہو جاتا ہو مگر چونکہ خداوند عالم جسمیت سے
 منزہ ہے لہذا اوسکے غیظ و غضب کے آثار ظاہر ہوئے عمرہ شفق سے کہ شفق میں سرخی نمودار
 ہوئی تاکہ خلایق کو معلوم ہو یہ کتابٹر اہرم ہے۔ کہا ابن ابی حوزی نے کہ حضرت عباس خلیفہ
 بدر میں جو قید ہو کر لشکر اسلام میں آئے تو اونکی آوارگریہ دیکھنے حضرت کو سونے نہ دیا
 تو امام حسین کی نالہ و زاری سے حضرت کے دل پر کیا گزرا ہو گا۔ وحشی قاتل حمزہ حبیب اسلام
 لایا ہے تو حضرت نے فرمایا اپنا منہ ہسے چھپا لے کہ ہم اپنے دوستوں کے قاتل کامنہ دیکھنا نہیں
 چاہتے حالانکہ اسلام نے قبل اسلام کی کل باتوں کو مٹا دیا ہے تو پھر کیا حال ہو گا رسول اللہ
 کے قلب کا اوس شخص سے جس نے امام حسین کو فرج کیا اور انکے اہل حرم کو اسیر کیا اور
 شتران بے کجا وہ و عماری پر سوار کر لیا۔

یہ ہیں آثار غضب خدا و رسول جو اید شہادت امام حسین ع تمام عالم کے مشاہدہ میں
اور طوائف اہل سنت نے اول کی روایت کی اور کتابوں میں لکھا اس کے بعد مسلمانوں کو
اختیار ہے کہ جو چاہیں کریں اگر امام حسین قابل شہادت ہی ہوں تو اس کے قیامت غرام کو شش
کریں اور اگر خدا و رسول کے یہ احکام اس بارے میں کسی طرح قابل تمیل نہ ہوں تو پھر مولوی
شہداء و شہیدان اختیار بازو کی تہابعت کریں

مگر اس قدر غم نہ کرو نہ غم نہ کرو کہ دیکھو اس علی بن ابی طالب کی مصیبت و خواریت کا موجب کون ہے
تاکہ معلوم ہو کہ جو کچھ کہہ کرے میں پیر و خیر و رسول ہوں یا پیر و دشمنان خدا و رسول
ترقاۃ شریعت مشکوٰۃ علی بن ابی طالب ہے عن خالد بن معدان قال وفد للمقام بن علی
کرب و عمر بن الاسود الی مصیبتہ فقال ام اعلت ان الحسن بن علی
توفی فخرج للمقام فقال له مصیبتہ اتوا لہا مصیبتہ صفحہ ۵۰۵ جلد ۵۔

یعنی مقام بن معدی کرب و عمرو بن الاسود کا وفد معویہ کے پاس آیا تو معویہ نے کہا کہ کیا تم
کو معلوم ہے کہ حسن بن علی نے انتقال کیا تو مقام نے یہ سن کر کہہ دیا انا لله وانا الیہ راجعون
کہا معویہ نے کہ تو اس کو مصیبت جانتا ہے ؟

اس روایت سے معلوم ہوا کہ خاریجون کا امام معویہ شہادت امام حسن کو مصیبت نہیں
جانتا تھا جیسے انا لله وانا الیہ راجعون کہا جاسکے۔ تو پھر پیر و ان معویہ سے کب اسکی امید
ہو سکتی ہے کہ واقعہ شہادت کرنا کو مصیبت سمجھیں اور گریہ و بکا کریں۔

مگر نہیں نہیں یہ واقعہ ایسا جانکاہ ہے کہ خود نیز پید کو بھی اسنے رولا دیا ہے تو اس خیال سے
بھی غواہ کو اس غم میں مغموم ہونا مناسب ہے۔ صواعق حرقہ میں ہے۔

لما انزل ابن زیاد راہ الحسین و	یعنی جب ابن زیاد نے سر امام حسین کو سزا
اصحابہ جہزہا مع سبا یا الی الحسین	اسیران اہل حرم روانہ شام کیا اور وہ لوگ
الی یزید فلما وصلت الیہ قیل انہ	داخل شام ہوئے تو یزید نے ترحم کیا اور ابن
ترحم علیہ و تنکوا بن زیاد و ادسل	زیاد پر اپنا عصہ ظاہر کیا اور حضرت کے
یواسہ و بقیۃ بنیہ الی المدینۃ قال	مبارک کو اور اہل بیت کو طرفہ نہینک دیا

سبط ائمه الجوزی وغیر المشہور
 اندھ جمع اھا الشام و جل نیکش الارض
 بالخیر دان و جمع باندا ظہر الاول و لفظ
 الثانی بقرینۃ اند بالغ فی رفعة ابن
 زید اختی اخضله علی نسائہ قال ابن
 الجوزی و لیس العجب الامن جنوب
 یزید ثنا یالحسین بالقضیب و حمل
 ال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقبال الحبال
 اسی موافقۃ فی الحبال و النساء مکشفاً
 المرحس و الوجہ و ذکر اشیا من قبیم
 فعلہ و قیل بل حکانت الراوی خزانۃ
 ابن سلیمان بن عبد الملک راوی النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام یلاطفہ و
 یبشرہ فسل الحسن البصری عن ذلک
 فقال لعلک صنعت الی الہ معروفنا
 قال نعم و حدثت راس الحسین فی
 خزانۃ یزید فکسوتہ خمسۃ القواب
 و صاہیت علیہ مع جماعۃ من اصحابی
 و قبرتہ فقال لہ الحسن ہذا لک سبب
 رضا و صلی اللہ علیہ وسلم علیک فامر
 سلیمان الحسن بجامزۃ سفینۃ و ملاصل
 زید براس الحسین ما مرکان عند
 وصول قیصر فقال متعبا ان عندنا فی

کیا سبط ابن الجوزی کہتے ہیں کہ مشہور
 ہے کہ یزید نے بعد ورود اسیران کر بلا ل شام کو
 لیا اور ندان مبارک کو جو ب خیر دان سے چھڑے
 لگان دونوں روایتوں میں اس طرح جمع کیا
 گیا ہے کہ انہما ترجم و غیرہ تو ظاہری طور پر
 تھا اور خوشی اور سکی شہادت امام کو یا فنی
 طور کیونکہ اس کے بعد ابن زید کو اس طرح
 ترقی دینا شروع کیا کہ اپنے گھر کے اندر
 لیجا کر عورتوں سے سامنا کرا دیا
 ابن الجوزی کہتے ہیں تعجب ہی یزید سے
 کہ کس طرح اس نے دندان امام حسین
 پر چڑی ماری اور اہلبیت رسالت کو
 کس طرح شتران بے کجا و پر سوا کر دیا
 جو سب بندھے ہوئے تھے رسول اللہ میں
 اور منہ اون کے کپڑے ہوئے تھے اسی طرح
 بہت سے قبائح اعمال یزید کو ذکر کیا ہے
 بلکہ کہا گیا ہے کہ امام کا سر مبارک خزانہ
 یزید میں رہا زمانہ سلیمان بن عبد الملک
 کیونکہ سلیمان نے خواب میں رسول اللہ
 کو دیکھا کہ خضرت اوسپر لطف و مہربانی فرما
 رہے ہیں اس خواب کی تعبیر اس نے
 حسن بصری سے پوچھا تو حسن بصری نے
 کہا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے یہی کیا ہے

فی الجہان فی دیر حافر حار عیسیٰ
 لکن فی الیہ کل عام من الاقطار
 وندد الذر و فظما کما فظمت
 کتبکم فاشهد انکم علی باطل و
 فل ذی آخر بدیتی و بدی داود
 سبعون اباد الیہود تعظیق
 و تحار منی و انتم قتلتم ابن نبیکم
 و لما کانت الحرس علی الراس کما
 من لولم نذلا و ضغوة علی ریح و سحر
 لراہ راہ فی دیر فسال عنہ فخر
 فقال یس القوم انتم هل الکفر
 عشر اللاف دینار و بیت الی اس
 عندی هذه اللیلة قالوا نعم فاخت
 و غسل و طیب و دنع علی فخذ
 الی غناک السماء و قد یکب الی الصبح
 ثم اسلم لا نہ رای فورا سا طعا
 من الراس الی السماء فخر جرح
 اللایر و صافیه و صا دینم اهل
 و کان مع اولئک الحرس ذنا بئر
 و اخل و هامن عسکر الحسین ففتق
 لیسما لیتسمو ما خرا و ما خرا و
 علی احد جانبی کل منہا و لا تحسین
 اللہ غافل عما یعمل الظالمون و علی

حضرت کے ال ہیئت کے ساتھ جس سے وہ ہر
 خوش ہوئے ہیں تو سلیمان نے کہا ہاں بھئی
 امام حسین کا سر خزانہ یزیدین پایا تو
 او سکو پانچ پارچہ کا کفن دیا اور اپنے دوست
 احباب کے ساتھ حضرت نماز پڑھی اور قبر
 کھودوا کے دفن کیا حسن بصری نے کہا تو
 یہی سبب ہے اور یہی فعل تیرا موجب رضا
 رسول اللہ ہوا سلیمان نے اس تعبیر پر
 سا انعام دیکر حسن بصری کو رخصت کیا
 (شہادت امام حسین علیہ السلام - سنہ وفات سلیمان
 ۹۹) ابن حجر لکھتے ہیں کہ یزید نے جب
 اس طرح کی بے حرمتی سر مبارک سے کی تو اس
 وقت قیصر روم کا سفیر حاضر دربار تھا از
 راہ تعجب کہا کہ ہمارے ملک میں بعض جزائے
 ایک دیر حافر ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے سر
 کا سم ہے جس کی تعظیم میں ہر سال ہلوگ جمع کرتے
 ہیں اور بدیونذات چڑھاتے ہیں جس طرح
 تم لوگ خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہو تو اب ہم کو اسی
 دیتے ہیں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ایک دوسرے
 ذمی نے کہا کہ ہم نسل حضرت داود سے ہیں ستر
 پشت کا فاصلہ ہے اسپر یہود کی یہ حالت ہے
 کہ وہ جب ہملو دیکھتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں اور
 تملوگ اپنے نبی کے فرزند کو قتل کر ڈالا کتنی

الآخر و سيعلم الذين ظلموا اى

منقلب ينقلبون - ۱۹

بری قوم ہو تم لشکر والوں کا قاعدہ تھا کہ
منزل پر پہنچے تو امام حسینؑ کا سر نیزہ پر
اور اسکی حفاظت کیا کرتے ایک دفعہ انکی منزل ایک راہب کے قریب ہوئی اور اسکی
طرح اونکو گون نے نیزہ پر سر چڑھایا تو اس راہب نے حال دریافت کیا جب معلوم
کہ یہ سہرامام حسینؑ تو اسنے دس ہزار اشرفیاء اس غرض سے دیں کہ ایک شب
یہ مس مبارک ہمارے پاس دیرین رہے۔ راہب نے اس مس اقدس کو غسل دیا اور
عطریات سے معطر کر کے اپنے زانو پر رکھا اور تمام شب نوحہ و بکا کرتا رہا اور اسلام
کیونکہ اسنے حضرت کو مس مبارک سے ایک ایسا نور ساطع دیکھا جو سر سے آسمان تک
تھا اس راہب نے اپنی خدمت اہل بیت میں داخل کیا اور برابر خدمت کرتا رہا لشکر
نے جو امام حسینؑ کے لشکر سے لڑا تھا اس میں کچھ اشرفیاء بھی تھیں جب تقسیم کئے وہ کیسے
کئے تو وہ اشرفیاء ٹھیکری کھین جیسے ایک طرف کندہ تھا لا احسبہن اللہ غافل

يعمل الظالمون اور دوسری طرف سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون۔

اس تحریر سے معلوم ہوا کہ یزید نے گویا ہر داری ہی طور پر جو لوگ از م نفاق سے ہے غم
کی غفلت کی اور ترجم کیا فعل ابن زیاد کو ناگوار بتایا۔ تو کیا معلومی شفاء اللہ صاحب اور ان
طرفداروں میں یزید کے برابر بھی اسلام نہیں جو اس معیت میں غم کریں اور اسکو روک
جائیں چہ جائیکہ موقوفی عزائے وہ اشتہار شائع کریں اور ہر سیکڑ و نفع کما میں
کیا ان لوگوں میں سفیر قہر روم اور راہب دیر کے برابر بھی اسلام نہیں ہے جو اس غم حال کا
محرور ہو کر رسوم عزاداری کو انجام دین چہ جائیکہ او سر زنجیر منائیں اب اس فاعل نہیں
لگائیں جو یزیدیوں میں اتنا جارح ہے۔

اب ہم اس مضمون کو ہمیں ختم کرتے ہیں اور اہل اسلام سے امید دار ہیں کہ وہ اس
ملاحظہ فرمائیں کیونکہ جو کچھ لکھا گیا ہے احادیث صحیحہ اہلسنت سے ان میں کوئی قول ہر کسی
شیعہ کا نہ کوئی روایت ہے کتب شیعہ کی بلکہ تمام کتب معتدہ اہل سنت و ماخوذہ ہر جگہ
بھی دیدیا گیا ہے۔ اب اگر کچھ اور فراموش کئے تو معلوم ہو گا کہ امام حسینؑ نے

اسلام کے لئے اس سہادت کو قبول لیا کہ تشریع محمدی قائم ہو کیونکہ رسول اللہ کے زمانہ تک
 اصول دین کی بنیاد صرف قال اللہ و قال الرسول پر تھی خلافت اول سے اجماع خلافت دوم
 سے قیاس نے بھی دخل پایا۔ جناب امام حسین نے اس اجماع خلافت شریعت کا نتیجہ دکھا دیا کہ یہی
 و جیز ہے دین اسلام کی غارت کرنے والی جسے اس نے مداخلت پایا اسلام کا نقشہ بگڑ چلا کر
 معمولی عقل و اے اسکو نہ سمجھ سکے کہ اجماع سے دین میں کیا خرابی آسکتی ہے لہذا اپنے پیغمبر
 کر دکھایا کہ دیکھو اسی اجماع کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اس طرح شہید ہو رہے ہیں حالانکہ حضرت ہر شخص
 حکم میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے و لما حمل علیہم و سیفہ مصیبت فی دلہ انشاء و
 یقول - صواعق محرقة صفحہ ۱۱۔

انا بن علی الخدر من الہاشم	کفانی بھذا ۲ مفخر احمین ۲ مفخر
میں ہوں فرزند علی جو بہترین خاندان بنی ہاشم	سو میں یہی شہر ہمارا تو کافی ہے جب ہم فرما کر
و جہی رسول اللہ اکرم مشی	و نحن سراج اللہ فی الناس ہر
جدیر رسول اللہ ہیں جنس بہتر از چاک کوئی پیدا	اور ہم خدا کو روشن چراغ ہیں جو آدمیوں کو دیر پا ہو
و فاطمہ امی سلالہ محمد	و عی یل عی ذی الخنا یہ جعفر
مادر گرامی ہمارے فاطمہ ہیں و فخر رسول اللہ	اور چچا ہمارے جعفر ظیار ہیں جو بازو تو پرواز کرتے ہیں
و فیما کذا البے انزل عا دق	و فیما الہدی و الوحی و الخیر یذکر
ہمارے ہی یہاں کتاب خدا نازل ہوئی تھو	اور ہم ہی میں ہدایت وحی و خبر جو ہمیشہ یاد دہی

مطلب ان اشعار کے تلاہر ہیں کہ حضرت اپنے حسب و نسب شرافت جلالت کو تلاہر فرماتے
 ہیں اور تمام عالم کو بتا رہے ہیں کہ کتاب ہمارے مگر نازل ہوئی ہدایت وحی و خبر سبب
 نہیں ہے مگر ایک اجماع نے کتاب و سنت سب کو مٹا دیا۔ اسلئے اجماع کے علمدار یعنی
 قاتل امام حسین خود ابن زیاد کے رو برو کہ رہا ہے۔ اہلاد کا بی فضتہ و ذہبا فقل قتل
 لملک ۲ المحمدی ۲ و من یصلہ القبلتین فی الصبا و حیزہم فی الذکون النسا
 قتل خیر الناس اما و اما۔ صواعق محرقة ص ۱۱۔ یعنی اے امیر ہمارے جانوروں کے
 بار کو چاندی اور سونے سے بہرہ دو کہ ہم نے انہیں بادشاہ کو قتل کیا جو پوشیدہ رہتا یا اوس

کو چھپا رہا اور اس کو جس نے سن میں دونوں قبل کی طرف نماز پڑھی۔ یہ وہ شخص تھا جو ازراہ
نسب سب سے بہتر تھا اور جو شرافت پدری و مادری کی رو سے سب سے بہتر تھا۔ ابن شہار
میں بھی اویسی تقدیر ہے جو حضرت فرماتے تھے کہ اجماع کے در شرافت کا خیال کیا نہ جاتا
کیا نہ عظمت کا نہ ملکہ تہیت کا۔

یہ حال چونکہ اس تحریر کی ابتدا صوم سے ہوئی تھی کہ مولوی ثناء اللہ ایڈیٹر اہل حدیث نے اپنی اشتہار
فیصدی ۸ میں لکھا تھا کہ ماہ محرم کی ۹ و ۱۰ تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے لہذا آخری دلیل اور
بہان لکھ دی جاتی ہے جس کے بعد پھر کوئی سنی کو اس کے قبول میں عذر نہ ہوگا اور انشاء اللہ اب وہ
اس بدعت سے نجات پائینگے کہ روایت شہادت امام حسین کو عید نہ کر روزہ رکھیں از الہ الخ
میں ہے ابو بکر عن عبد الرحمن بن القاسم کان عمرا یصوم یعنی صوم عاشورہ ۱۰
یعنی ابو بکر عبد الرحمن بن قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ عمر عاشورہ کے روزہ نہیں رکھتے
تھے تو کیا کوئی سنی کہہ سکتا ہے کہ عمر صاحب اس فرضیہ یا سنت کے تارک تھے جسے رسول اللہ
نے نہایت اہتمام سے لکھا تھا اخذ الصنت کرے اور ان کو گوہر جو رسول اللہ پر ایسی تہمت کرتے ہیں
اور بدعت کو سنت کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ماہ محرم خاندان رسالت کے لئے واقعہ کربلا کے بعد
ایسے غم و ہم کا ہینہ رہا ہے کہ کل حضرات اس ہینہ کے دس روز میں ہمیشہ غم اور خون کرتے رہے
ہنسنا بفرح مذاق سب موقوف رہا بجز آہ و غم کے کوئی شغل نہ رہا لہذا اجماع اہل اسلام پر لازم
ہو کہ وہ تناسی ائمہ ہدی علیہم السلام اس دس روز میں غم امام حسین میں معنوم رہیں اور کسی
طرح کا کھیل۔ کود۔ تماشا۔ لہو و لعب جائز نہ رکھیں۔ شب و روز حجالس اور ذکر فضایل مناقب
و مصائب کربلا میں مشغول رہیں اور جہان تک ہو سکے ہر جگہ عزائے امام مظلوم قایم کریں جیسا کہ
دایا کو مع محمد المصطفی و آلہ البرقہ الاقنیاء۔

نوٹ ضروری۔ جہان جہان امرتسری و بانی کا اشتہار جاتا ہو وہاں مومنین پر لازم ہو کہ ایک نسخہ
تحقیق صوم عاشورہ کا بلا قیمت طلب فرمائیں صرف ہر نمونہ محصول ایک کیلو ایک آنہ کا ٹکٹ آنا چاہئے۔ اگر
زائد نسخے درکار ہوں تو اسی حساب سے ٹکٹ روانہ کریں مگر جو حضرات خریدار اصلاح ہیں ان کو یہ رسالہ نہیں چاہیے
صرف ایسے اشخاص کے لئے بلا قیمت جاسکتا ہے جو کوئی الفین کچھ تردد دلاتے ہوں ورنہ شائقین کیلئے قیمت ۴
منہر اصلاح کچھ وہ دکانہ بازار بندہ دی ضلع سارن سو بلا قیمت طلب کریں فقط

اجز

من تصنیفات السید السند
والحبر المعتبر وحید العصر
فرید الدھر محی السنن
قامع البدعة فخر الحکماء ظہیر
العلماء مولانا السید علی ظہر
دامت برکاتہ و زادت افاداتہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وبالعلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین والیہ
الطیبین الطاہرین **اما بعد** اس رسالہ میں ہم صرف مسئلہ کلونج
کو بیان کرتے ہیں کہ وہ بدعت ہو ذوالفقار حیدر علیہ جہارم سے یہ مسئلہ
بھی علیہ کیا گیا۔ تاکہ اہل سنت کو عموماً اور اہل حدیث کو خصوصاً معلوم ہو
کہ دعوائے اتباع سنت رسول میں کہا نک کہ وہ راست گو ہیں چونکہ رسالۃ الوضو
نے عام طور پر بدعت مسئلہ غسل قدین کا بہ ایجاد واجتہاد خلیفہ دوم رائج ہونا
ثابت کرو یا جن سے بعض حضرات نے مذہب حق کو قبول بھی کیا۔ لہذا

ان کی حق پسندی اور دعوت اتباع سنت سے امید قوی ہے کہ اس بدعت کو ترک کر کے سنت رسول اللہ پر عمل کریں گے جو مقدمہ طہارت ہے اور بغیر طہارت نماز صحیح نہیں جیسا کہ امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں۔
 وسبب کوفہما کبیرین ان عداہ التثنہ من البول یلزم منه بطلان الصلوۃ فتدعی کبیرہ بلا شک ص ۱۷۱

یعنی کبیرہ ہونا اسکا اس سے ثابت ہے کہ بول سے احتراز نہ کرنا باعث بطلان نماز ہے تو اسکا ترک کرنا کبیرہ ہے بلا شک و شبہ۔
 اس لیے میں نے یہ رسالہ محض قریب نشر تحریر کیا تاکہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہو کہ اصل سنت رسول طہارت بول کے بارے میں یہی ہے کہ پانی سے اسکی طہارت کی جائے نہ کلوخ وغیرہ سے جو بدعت ہے۔ اس رسالہ کی غرض نہ سنی کو شیعہ بنانا نہ ہے نہ حنفی کو اہل حدیث (دہابی وغیرہ) بلکہ یہ مقصود ہے کہ ہر فرقہ یا شخص اپنے مذہب پر باقی رہ کر بھی اتباع سنت کر سکتا ہے جس سے علاوہ قومی اتحاد کے یہ فائدہ ہوگا کہ کتاب سنت پر کچھ تو عمل ہو جائے۔ اور مخالفین اسلام کی نظروں میں معلوم ہوگا کہ کل مسلمان ایک شریعت کے پابند ہیں اور خدا اور رسول واحد کے پیرو ہیں۔ محض اسی خیال سے یہ رسالہ لکھا گیا کہ لوگ بدعت بچیں اور سنت کے عامل ہوں۔ کیونکہ نماز اہل حدیث کے یہاں اصول دین میں داخل ہے اور وہ بغیر طہارت ہو نہیں سکتی۔ لہذا کل مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ سنت کی پیروی کریں اور بدعت سے جو ضلالت ہے پر ہیز کریں۔ اس لیے محض اُنھیں کتابوں سے استدلال کیا جائے گا جو تمامی اہل سنت کے یہاں نہایت صحیح و مستند مانی جاتی ہیں اور کسی کو اُسکے اعتبار و اعتماد میں عذر نہیں ہو سکتا۔

ہم جب اُن مسائل پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں دو اسلامی فریق حنفی و دہابی لڑے مارتے ہیں عدالتوں تک جاتے ہیں تو سخت حیرت ہوتی ہے کہ ان مسائل میں

کیون اسقدر کج بحثیان ہو رہی ہیں مثل دفع یداین۔ امین بالجہر
 وغیرہ کے جو محض مہل ہیں۔ یا ناز میں غنوں کے چھپانے اور نہ چھپانے میں
 لڑتے ہیں یا یہ کہ عیدین کی ناز صحرائین ہونی چاہیے یا مسجد میں۔ اور ایسے
 مسائل سے کوئی بحث نہیں کرتا جس کے روزہ ناز حج وغیرہ سب باطل ہو
 یعنی طہارت جیسے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو کہ بغیر اسکے نہ آئین باکھر والوں
 کی ناز درست ہو سکتی ہے۔ نہ آئین بالاخفات والوں کی نہ رفع یدین کرنے والوں کی
 ناز صحیح ہو سکتی ہے نہ اسکے مخالف کی۔

افسوس طہارت ایسے عظیم الشان مسئلہ سے یوں چشم پوشی کیجائے اور
 کسی کو ہکا خیال نہ ہو حالانکہ خداوند عالم کس قدر اس بارے میں تاکید فرماتا
 ہے کہ میں توفیقہ رجال یحبون ان یتطہروا و اللہ یحب المتطہرین
 فرماتا ہے اور کہ میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین جس سے
 ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ مسئلہ طہارت کیا اہم اور ضروری ہو جس کے بارے میں
 اسقدر تاکیدین خود خداوند عالم فرماتا ہو۔ اور کلمی علماء و محدثین و فقہانے شریعت
 کی کتابوں میں اسی کو مقدم رکھا ہے مگر افسوس کہ اہل سنت کے طرز عمل سے
 اس طرح کی بے پروائی ہوتی ہے کہ آپ فریقین (حنفی و دہلوی) کے
 معرکہ کارزار میں کبھی ان بحثوں کو آتے نہ دیکھیں گے۔ اس لیے میں نے
 عام طور پر فریقین کو مخاطب بنانا چاہا کہ شاید اس کی ضرورت محسوس ہو
 اور طہارت کا خیال آئے کہ اس میں اتباع سنت ضروری ہو۔ کیونکہ
 خدا نے مشرکوں کو بخش فرما کر اس طرح علیحدہ کیا کہ کسی طرح ان کے
 طہارت کی بغیر قبول سلام امید ہی نہیں کی جاسکتی۔ اب اگر مسلمان لوگ
 بھی پابند طہارت نہ ہوں گے تو مس قرآن کیونکر کر سکتے ہیں جس کے
 بارے میں فرماتا ہے لا یمس الا المطہرون۔ پھر اس طہارت
 ہمہ رنجاست کے ساتھ اگر مس قرآن کیا تو گناہگار ہوے۔ اور

نماز پڑھانی تو اور بھی خطا کار۔

پہلے ہم کو نہایت افسوس سے یہ دکھانا پڑتا ہے کہ اس کلونج میں
اہلسنت تمام تر سنت کے خلاف بلکہ بدعت کے مطابق عمل کرتے ہیں حضرت
حجۃ الہند شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفایں
ایک خاص رسالہ لکھتے ہیں۔ جن میں خلیفہ دوم کے مذہب خاص اور
اجتہادات خاصہ کو جمع کرتے ہیں اس میں رقم طراز ہیں۔

مذہب ابوبکر عن یسار بن نمیر کان عملاً ذابال مسیح ذکرہ بحایط
او حجر ولم یسہ ہماء قلت اجمع علی ذلک علماء اہل السنۃ ولیس
فیہا حدیث مرفوع وانما ہو مذہب عمر قیاساً علی الاستیحاء من
القائظ اطبق علی تقلید العلماء ص ۱۰۰ مقصد۔

یعنی ابوبکر نے یسار ابن نمیر سے روایت کی ہے کہ عمر جو وقت پیشاب کرتے
تھے تو مسح کرتے تھے اپنے ذکر کو کبھی دیوار سے یا پتھر سے اور اس کو
پانی سے نہیں دھوتے تھے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسپر اجماع کیا ہے
علمائے اہل سنت نے حالانکہ اس بارے میں ہرگز ہرگز کوئی حدیث
مرفوع نہیں ہو یہ فقط مذہب عمر ہے بنا بر قیاس استیحاء من القائظ
کے اور کلونج لینے پر اتفاق کیا ہے بالاطباق تمام علمائے اس عبارت
پر بطور فائدہ لکھا ہے۔ استیحاء بکلونج بعد پیشاب سنت عمر است
اور مولوی عبدالحی صاحب حاشیہ شرح وقایہ میں لکھتے ہیں۔

وامافی البول فالغسل بالماء ثابت بهذا الروایۃ واما استعمال الحجر فی
قلما اظہر علی حدیث صریح یدل علیہ ان النبی فعلہ

نعم ثبت ذلک صریحاً عن عمل نہ کان یبول ویمسح ذکرہ بحجر او تراب
لم یمسح الماء اخرجہ عبد اللہ الزرقانی فی مصنفہ وابو نعیم فی المحلیہ
والطہلانی فی کلاوسط یعنی پیشاب کی طہارت پانی سے تو اس روایت سے

ثابت ہے مگر کلوخ لینا حضرت کا کسی حدیث صریح سے نہیں معلوم ہوتا کہ
 حضرت نے کبھی کلوخ لیا ہو۔ پھر لکھتے ہیں ہاں فعل عمر سے البتہ بصراحت
 ثابت ہو کہ وہ جب پیشاب کرتے تو پتھر یا خاک سے پوچھ ڈالتے اور
 پانی سے نہیں طہارت کرتے جیسا کہ مصنف عبدالرزاق حلیہ الاولیاء ابو نعیم
 داؤد طبرانی میں مذکور ہے پس معلوم ہوا کہ حضرات اہلسنت باتفاق
 سنت عمری کے عامل ہیں اور اس مادہ میں کوئی حدیث نہیں ہے اس پر بھی
 دعوائے عمل بدعت رسول موجب حیرت فحول ہو اب نہ معلوم کہ اسکو بھی
 احداث یعنی بدعت فی الدین کہیں گے یا نہیں کہ صریح خلاف
 کتاب و سنت رسول ہے اور غالباً اس کے بدعت اور قابل شمار ہونے
 میں بھی کوئی عذر نہ ہو کیونکہ حدیث حذیفہ سے معلوم ہے کہ تین سو آدمی
 اگر اس بدعت کی پیروی کریں تو قابل شمار ہے اور اس بدعت کے تابع
 و مقلد تو تمامی اہل سنت ہیں۔

اگرچہ اس تصریح کے بعد اسکی ضرورت نہیں کہ ہم اس فعل کے جواز
 و عدم جواز کی بحث کریں کیونکہ باتفاق تمامی اہل اسلام مسلم ہے کہ خدا و
 رسول کے سوا بلکہ بجز خدا و نہ عالم کسی کو احکام شرعی میں داخل نہیں نہ
 کسی کے حکم پر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ پھر صرف اجتہاد یا قیاس یا نہ ہر عمری
 پر کوئی مسلمان کیونکر عمل کر سکتا ہے حالانکہ تمام نصوص صریح سنت رسول
 کی ہمارے پاس موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا طرز عمل اس
 بارے میں کیا تھا۔ اس کے برخلاف سنت عمری پر عمل کرنا کیونکر جائز ہے
 پہلی تفسیر آیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا و اللہ یحب المطہرین
 ملاحظہ ہو معالم التنزیل میں ہے عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال
 قلت ہذا الا یہ فی اہل قبایہ رجال یحبون ان یتطہروا
 ذوالفقار حیدر جلد ثانی و ثالث ملاحظہ ہو۔ ملاحظہ ہو رسالہ الوضو

قال هكأنوا يستنجون بالماء نزلت فيهم الآية - ابو هريره سے روایت ہے
رسول اللہ سے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی قبا کی تعریف میں وہ لوگ استنجا
کرتے تھے پانی سے قال عطا کا نوا استنجون بالماء ولا یسأمون اللیل
علی جنابہ - کہا عطا نے کہ وہ لوگ استنجا کرتے تھے پانی سے اور حالت
جنابت میں شب کو نہ سوتے تھے جب تک غسل نہ کر لیں ص ۲۳۱

اور تفسیر آریہ واذا بتلی ابراہیم رب بکلمات فامتن من لکھا ہے
قال طاوس عن ابن عباس رآنا بئنا الله بعشرة أشياء وهي الفطرة
خص في لباس قصه لشارب المضمضة والاستنشاق والسواك و...
فلا بد من تقليم الاظفار وتنظيف الابط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء
طاوس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ خدا نے حضرت ابراہیم کی آزمائش
لی دس چیزوں میں جو مطابق فطرت ہیں شارب ترشوانا مضمضة کرنا ناک
میں پانی دینا سواک کرنا - سر کے بالوں کا جدا کرنا (مانگ نکالنا) اور بچ
چیز میں تمام بدن میں ہیں ناخون ترشوانا - بغل کے بالوں کا صاف کرنا
حلق عانة - ختنہ کرنا - آہستہ لینا پانی سے - ان آیتوں سے اتنا تو یقین
ثابت ہوا کہ خداوند عالم ان لوگوں کی مدح و ثنا کر رہا ہے اور اپنی محبت
ظاہر کرتا ہوا ہے جو پانی سے استنجا کرتے ہیں -

تو اب کون مسلمان ہوگا جو اسکی نہ خواہش کریگا کہ ہم بھی اسی طہارت کے
پابند ہوں جس سے حبیب خدا بن سکیں اور وہ طہارت یہی پانی والی ہے پانچاں
اور پیشاب میں علامہ شیخ علی دودہ کتاب محاضرات الاوائل والاواخر
میں تاریخ القدس سے ناقل ہیں اول من استنجی بالماء وتنفا الابط
ابراہیم ص ۲۳۱ کہ سب سے پہلے جسے پانی سے استنجا کیا وہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام ہیں تو اب کوئی مسلمان اس سنت ابراہیمی سے کیونکر عدول
کر سکتا ہے جسکی تجدید کی سنت محمدی نے اور خداوند عالم فرماتا ہے ومن

یرغب عن ملأ ابراهیم الا من سفہ نفسہ پس باوجود ملاحظہ ان آیات و
احادیث صریحہ کے اس سے مخالفت کرنا اور سنت عمری پر عمل کرنا کیا حکم من
سفہ نفسہ میں نہیں داخل ہوگا۔ اسی کے بعد وہ روایتیں ملاحظہ ہوں جن سے
معارض ہو کہ طہارت بول (پیشاب) کے بارے میں کس قدر تاکید ہے اور
عذاب قبر زیادہ تر اسی سبب سے ہوتا ہے کہ لوگ پیشاب سے احتراز نہیں کرتے
صحیح بخاری میں ہی باب من الکبائر ان لا یستومن بول حد ثنا عثمان قال
ثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس قال مر النبی
بحایط من حیطان المدینۃ او مکتۃ فسمع صوت انسانین یعذبان
فی قبورہما فقال لنبی ما یعذبان ابن عباس سے روایت ہے کہ گدھے
فی کبیر ثم قال بلی کان احدهما رسول اللہ کا ایک باغ خرما میں بانٹا
لا یستومن بولہ وکان الآخر مرینہ سے اور دوسری آواز دو آدمیوں کی
یمشی بالثمیمۃ ثم دعا بجریۃ جنہ عذاب ہو رہا تھا انکی قبروں میں
فکسھا کسرتین فوضع علی کل تو فرمایا حضرت نے دونوں عذاب
فبمنھما کسرة فقیل لہ یہ کیے جا رہے ہیں۔ اور میں عذاب
رسول اللہ لم فعلت هذا فقال ہوتا ہی آپر کسی بڑے امر میں پھر
لعلم ان یخفف عنھما الم کہا ان ایک ان دونوں سے نہیں ہنر
تیس سات ۱۵۹

ایضا باب ما جاء فی غسل البول ۱۶ دوسرا جگہ لکھا تھا پھر شگائی ایک
ایضا باب ۱۷ ڈالی تر خرمائی اور اسکو دو ٹکڑے

کر کے دونوں قبروں پر رکھ دیا پس کہا کسی نے کیوں ایسا کیا یا
رسول اللہ تو فرمایا شاید تم کو یاد ہے کہ عذاب ان دونوں کا جب تک یہ دونوں
لکڑی خشک نہ ہو جائیں۔
اسکی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں جسکا خلاصہ بقدر ضرورت عرض کیا جاتا ہے

اعمش کی روایت میں ہر ہر قبیرین اور راجہ میں ہر جدیدین (دونوں قبرین
تازہ تھیں) ابن بطال نے استدلال کیا ہو کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ
عذاب صرغ گناہ کبیرہ ہی سے نہیں بلکہ گناہ صغیرہ پر بھی عذاب ہوتا ہے
کیونکہ بول سے احتراز کرنے کے بارے میں کوئی حدیث (خوف دلانے کی)
اسکے پہلے نہیں وارد ہوئی تھی (تو کیا اسکے قبل جتنی آیتوں میں حکم طہارت مذکور
ہے اسکی تعلیم رسول اللہ نے نہیں کی تھی) اور اس میں بھی اختلاف ہو کہ
حضرت نے جو فرمایا وائے لکبیر تو اس سے کیا مراد ہے ابو عبد الملک
یون کہتا ہے کہ ممکن ہے حضرت نے اُسکو پہلے گناہ کبیرہ نہ سمجھا ہو بعد
اسکے وحی نازل ہوئی کہ یہ کبیرہ ہے۔ لہذا اسکی تلافی کی کہ جلیا رکھا اچھی
قدر دانی علم رسول ہے (۲) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہ لکبیر کی ضمیر عذاب
کی طرف پھرتی ہو جیسا کہ صحیح ابن حبان میں ہے حدیث ابو ہریرہ سے
کہ ان دونوں پر عذاب شدید ہوتا تھا بلکہ گناہ میں (۳) یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ضمیر نیمہ کی طرف پھرتی ہو جو دونوں گناہوں سے ایک گناہ ہے اور
وہ کبیرہ ہے بخلاف کشف عورت کے (جسکے مطلب یہ ہوے کہ بول سے
پرہیز نہ کرنے پر عذاب نہیں تھا بلکہ نیمہ پر عذاب ہوتا تھا۔ حالانکہ حضرت
بتصریح فرماتے ہیں بلی کان احداہما کاسیتر من بولہ یعنی
ایک ان دونوں سے جبیر عذاب ہو رہا ہے پیشاب سے احتراز نہیں کرتا تھا
بہر حال خود حافظ ابن حجر اس حتمال کو رد کرتے ہیں (۴) دودائی ابن عربی
نے کہا ہے کہ حضرت نے جو اسکے کبیرہ ہونے کی پہلے نفی کی تو مراد اس سے
یہ ہو کہ اکبر کبیر سے نہیں ہے مثل قتل وغیرہ کے اگرچہ خود نے الجملہ
کبیرہ ہے (۵) یہ کہ بصورت ظاہری وہ کبیرہ نہیں ہے۔ مگر گناہ کی حیثیت
سے کبیرہ ہے (۶) یہ کہ اُن لوگوں کے نزدیک (جبیر عذاب ہو رہا ہے)
یا مخاطبین کے نزدیک وہ کبیرہ نہیں ہے مگر خدا کے یہاں کبیرہ ہے

جیسا کہ خدا نے فرمایا و یحسبونه هینا وهو عند الله عظیم (وہ لوگ
 اُسے ہلکا گمان کرتے ہیں حالانکہ خدا کے نزدیک وہ عظیم ہے) یہ مراد ہے
 کہ پیشاب سے احتراز کرنا اور پرہیز کرنا کچھ بڑی بات نہ تھی اگر کوئی
 مشقت ہوتی ہو (بلکہ بہت آسان ہے) اس پر بھی (اسکا خیال نہ کیا) بغوی
 وغیرہ نے اسی احتمال کو یقینی کہا ہے اور ابن دقیق العید وغیرہ نے
 اسکو ترجیح دیا ہے (۸) یہ بھی محتمل ہے کہ اسکے کبیرہ ہونے کی نفی
 اسوجہ سے کی کہ صرف پرہیز کرنا بول سے کبیرہ نہیں ہے۔ مگر اس پر
 اصرار اور مواظبہ کرنا البتہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ اسکی تائید بھی خود ان
 روایتوں سے ہوتی ہے جن سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ اُن لوگوں کو یہی
 عادت تھی تمام ہوا ترجمہ ابن حجر بقدر ضرورت۔

ان اختلافات کی نقل سے ہمارا مطلب صرف اسقدر ہے کہ اہل سنت
 کو معلوم ہو کہ نجاست بول سے پرہیز نہ کرنا باعث انکے علما کے گناہ کبیرہ
 ہے خواہ بوجہ اسکا علم ہو یا اُن مردوں کے اور مخاطبین کے اعتقاد میں
 وہ گناہ کبیرہ نہ ہو۔ حضرت عمر نے اسکو ایسا خفیف بنایا کہ اب کوئی شخص اسکو
 گناہ صغیرہ بھی نہیں جانتا چہ جاسیکہ کوئی گناہ کبیرہ سمجھے۔

پھر لکھتے ہیں "اکثر روایتوں میں لایستتر ہے تو مراد اس سے یہ ہے
 کہ وہ اپنے اور بول کے درمیان میں ستر نہیں کرتا تھا یعنی پرہیز نہیں
 کرتا تھا اس صورت میں وہ روایت بھی اسکے مطابق ہو جائیگی جس میں
 لایستتر ہے کیونکہ تنزہ کے معنی دوری کے ہیں اور روایت ابن عساکر
 میں لایستبری ہی استبرار سے کہا ابن دقیق العید نے کہ سیاق حدیث
 دلالت کرتا ہے اس پر کہ بول کو عذاب قبر سے خاص لگاؤ ہے۔ تو
 معلوم ہوا کہ حدیث کے فقرہ لایستتر سے کشف عورت نہیں مراد
 ہے کیونکہ صحیح ابن خرمیہ میں ہے ابو ہریرہ سے کہ اکثر عذاب قبر

بوجہ پیشاب کے ہے یعنی یہ سبب بے احتیاطی اور پرہیز نہ کرنے کے
 پیشاب سے چنانچہ ابو بکرہ کی روایت کہ ایک امین سے پیشاب کے
 بارے میں عذاب کیا جاتا تھا۔ اسی کی تائید ہے جیسا کہ امام احمد و ابن ماجہ
 نے روایت کی اور طبرانی نے بھی مثل اسکی اس سے روایت کی ہو۔ افسوس
 ہے کہ ان شارحین نے یہ نہ لکھا کہ وہ کس طرح کی بے احتیاطی کرتے تھے
 جس سے ان پر عذاب قبر ہوا کیونکہ یہ تو ہونہیں سکتا وہ صحابی اس پیشاب کو
 پاک سمجھتے ہوں جبکی نجاست ضروری دین سے ہو جبکا منکر کا فرسہ
 اور وہ لوگ ایک زمانہ تک صحبت رسول سے مستفید ہوتے رہے کیونکہ
 ایک راوی اس روایت کے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں جو شہدہ کے بعد
 ایمان لائے۔ لہذا یہ گمان تو ہونہیں سکتا کہ وہ مطلقاً اسکی طہارت نہ
 کرتے ہوں چنانچہ الفاظ حدیث بھی اسیر دال ہیں۔ تو ضرور ہو کہ ان لوگوں
 کی طہارت بھی ہوگی کہ مطابق مذہب حضرت عمر کلوخ لیتے ہوں اور ہی
 باعث عذاب قبر ہوا کیونکہ یہ طہارت مطابق شریعت نہ تھی
 اسکے بعد اس جملہ کی شرح میں کہ حضرت نے درخت خرما کی تر ڈالی
 منگا کر دونوں قبروں پر رکھ دی لکھتے ہیں "جو کچھ مسلم نے جابر سے اس
 بارے میں روایت کی ہے ایک طولانی حدیث میں کہ جابر ہی دونوں
 ڈالیاں کاٹ لائے۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے کیونکہ اولاً بخاری والی روایت
 کا قصہ خاص مدینہ کا ہے کہ بہت سے صحابہ حضرت کے ساتھ تھے۔ اور مسلم
 والی روایت سفر سے متعلق ہے کہ حضرت پانچا نہ تشریف لے جاتے تھے
 اور جابر ساتھ تھے۔

۱۵ دیکھو روضہ مذہب ۱۲۵ اس تقریر کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم کی
 حدیثوں میں اختلاف تھا اسلیے یہ تقریر کی گئی کہ دونوں حدیث صحیح ہیں ۱۲ منہ

ثانیاً بخاری والی روایت میں یہ ہے کہ حضرت نے دو ٹکڑے کر کے دونوں
 قبروں میں گاڑ دیا بخلاف روایت مسلم کہ اس میں حضرت نے جابر کو حکم دیا کہ ان
 دونوں درختوں کی دو ڈالیاں کاٹ لائیں جسکی آڑ میں حضرت قضاے حاجت
 کیلئے بیٹھے تھے اسکے بعد جابر کو حکم دیا کہ داسنے بائیں اُن ڈالیوں کو والدین
 جہان حضرت بیٹھے ہوئے تھے اس پر جابر نے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا
 میرا گذر دو قبر و پیر ہوا چیر عذاب ہو رہا تھا۔ لہذا میں نے چاہا کہ میری
 شفاعت سے کچھ اُن کو تخفیف ہو جب تک دونوں ڈالیاں تر رہیں پس
 معلوم ہوا کہ دونوں روایتیں (بخاری و مسلم کی) دو واقعہ سے متعلق ہیں
 اور کوئی تعجب نہیں کہ یہ قصہ چن مرتبہ ہوا ہو چنانچہ مؤید اسکی روایت صحیح
 ابن حبان بھی ہے ابو ہریرہ سے کہ حضرت کا گذر دو قبر و پیر ہوا تو وہاں
 توقف کیا اور دو ڈالیاں خرما کی منگوائیں ایک کو سمرٹھانے رکھا اور دوسری
 کو پیر کی طرف تو اب یہ تیسرا قصہ ہوگا۔ اور مؤید اسکی روایت ابو رافع بھی
 ہے کہ حضرت نے دو ٹکڑے کر کے ایک سر کی طرف رکھا اور دوسرا پیر
 کی طرف اور قصہ واحدی میں ہے (جس میں ایک ہی قبر کا ذکر ہے) کہ
 حضرت نے ایک نصف تو سر ہانے رکھا اور دوسرا نصف پیر کی طرف اور
 قصہ ثنیں میں ہے کہ ہر قبر پر ایک جریدہ رکھوایا۔

فقہ صالم یتبسالی شرح میں لکھتے ہیں کہ ما ذری نے ممکن ہے کہ
 حضرت کو بوجی معلوم ہوا ہو کہ جب تک وہ دونوں خشک نہ ہوں گی تخفیف عذاب
 رہیگی۔ اور کہا گیا ہے کہ حضرت نے اتنی مدت کے لیے شفاعت کی ہو
 کہ خطابی نے کہ حضرت نے دعا کی ہوگی تخفیف کی جب تک تری
 رہے نہ یہ کہ جریدہ کو کوئی خصوصیت ہو یا ترکہ زیادہ خصوصیت بہ نسبت
 خشک کے (یہ رب عقلی تھے ہیں گو یا فضل رسول عبث تھا اور یہ سب
 اہتمام لغو تھا معاذ اللہ من ذلک) اور کہا گیا ہے کہ جب تک جریدہ میں

تری رہتی ہے تسبیح خدا کرتا ہے تو برکت تسبیح سے تخفیف عذاب ہوتا ہے
(نہ نفس جریدتین سے یہ صریح مخالف نص رسول ہے اسوجہ سے ابن حجر
فرماتے ہیں) اگر یہ مانا جائے تو جتنے درخت ہیں سب (ہیں شریک ہیں جو
ترہونگے اور یہی حال ہی ان چیزوں کا جن میں برکت ہے مثل ذکر تلاوت
قرآن کے تو اس سے بدرجہ اولی تخفیف عذاب ہوگا۔

کہا طیبی نے اسکی حکمت یہ کہ معلوم نہیں کیون تری رہنے سے عذاب نہ ہوگا
جیسا کہ زبانیہ کی تعداد نہیں معلوم۔

(اور مستنکر (ناجائز) جانا ہی خطابی نے جریدتین کے کھنے کو قبر پر بنیاد
اس روایت کے (کیونکہ فعل رسول ہے)۔

کہا طرسوی نے (وجہ استنکار میں) اسوجہ سے کہ یہ برکت خاص تھی حضرت
کے ہاتھ کے ساتھ۔ کہا قاضی عیاض نے اسوجہ سے جریدتین کا رکھنا مستنکر
ہے کہ حضرت نے خبر غریب بیان کی کہ چونکہ ان پر عذاب ہو رہا تھا اسوجہ سے
جریدتین کاڑ دی گئی۔ تو چونکہ یہ امر غیب سے متعلق تھا کہ حضرت کو معلوم ہوا لہذا
اب ایسا نہ کرنا چاہیے (کیا معلوم کہ اب عذاب ہوتا ہے یا نہیں) قلت

ابن حجر کہتے ہیں کہ ہمارے اس نہ جاننے سے کہ عذاب ہوتا ہے یا نہیں یہ
ضرور نہیں ہے کہ وہ کام نہ کریں جس سے تخفیف عذاب ہو جیسا کہ حال
رحمت خدا نہ جاننے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دعائے رحمت نہ کریں اور نیز

سیاق روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضرت نے یہ کام کیا ہو بلکہ محتمل ہے
کہ حضرت نے اسکا حکم دیا ہو چنانچہ اسکی تاسی کی بریدہ بن حصیب صحابی
نے کہ وصیت کی اسکی کہ ان کی قبر پر دو جریدہ رکھا جائے جیسا کہ باب جہانز
میں مذکور ہوگا تو وہ زیادہ مستحق ہیں اسکے کہ پر دی کجائے انکی ص ۱۶

ان روایات اور اقوال سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اہل سنت میں کس درجہ دین
داری ہو اور خدا ترسی اور کس درجہ اتباع سنت رسول ہے کہ حضرت تو اس درجہ

ہیں تاکید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ خود چند مرتبہ دکھائیں۔ اور
لوگوں کو بتائیں اور یہ حضرات اسکو خلاف عقل سمجھیں اور قابل مضحکہ
جائیں اور صرف اسوجہ سے کہ اس کی حکمت ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس
سنت کو موقوف کر دیں۔ حالانکہ خود ناقل ہیں کہ حضرت بریدہ بن حبیب
صحابی نے اسکی وصیت کی مگر لوگ بخالف حکم رسول اسکو مستنکر اور ناجائز
جائیں اس سے بڑھ کر اتباع سنت رسول کی کیا دلیل
ہو سکتی ہے۔

افسوس کہ اصول دین میں جہان اجتہاد واجب ہو یہ لوگ عقل کو اسدرجہ
معطل کر دیتے ہیں کہ کوئی اسکو تمیز ہی نہیں رہتی نہ کسی چیز کا اسکو حق معلوم
ہوتا ہے نہ قبح۔ اور عبادات میں جہان صرف تعبد و کار سے وہاں یہ
لیت و عمل کیا جائے کہ اسکی حکمت نہیں سمجھ میں آتی۔ مصلحت اسکی نہیں معلوم
ہوتی۔ لہذا اسکو ترک کرنا چاہیے اور قبیح و مستنکر سمجھنا چاہیے پس مدعی ہیں
اتباع سنت کے حالانکہ امام نووی شرح صحیح مسلم میں اسی جریدتین کے بارے
میں لکھتے ہیں واذا کان العقل لا یجعل جعلاً لہ فیما وجلاء النص
وجعلاً لمصیر الیہ صلاً یعنی جب عقل پورے طور پر اسکی مصلحت کو دریافت
نہیں کر سکتی اور رض صریح موجود ہے تو اسکی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
یعنی جریدتین کا استعمال کرنا چاہیے۔

جس باب جنائز کا اشارہ ابن حجر نے کیا ہے اسکی حالت یہ ہو کہ امام بخاری
نے ایک خاص باب اسکے لیے قرار دیا باب الجریۃ علی القبر ووصی
بریدۃ الاسلامی ان یجعل فی قبرہ جریدان ۶۹۹ حافظ ابن حجر اسکی
شرح میں لکھتے ہیں در وصیت کی بریدہ نے کہ جریدتین انکی قبر میں رکھنی
جائیں۔ اور موت ان کی اوسے خراسان میں ہوئی ابن مرابط وغیرہ نے کہا
ہے کہ محتمل ہو کہ بریدہ نے اسکا حکم دیا ہو کہ ظاہر قبر میں دو جریدے لگا دیں

جائیں بغرض اقتداء فعل نبی کہ حضرت نے بھی جریدہ تین کو قبر پر رکھا تھا
اور یہ بھی احتمال ہے کہ بریدہ نے قبر کے اندر رکھنے کا حکم دیا ہو کیونکہ درخت
خراب میں خالص برکت ہے یہ سب قول حق تعالیٰ کشتجرتہ لطیفہ کے مگر احتمال
اول زیادہ ظاہر ہے اور موید اسکا بھی یہ کہ مصنف نے آخر باب میں
اس حدیث کو وارد کیا اور بریدہ نے اس حدیث کو عام سمجھا کہ ہر شخص کو ایسا
کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ خاص ہوا تھیں دونوں قبروں سے جنہر
عذاب ہوتا تھا۔

اس کے بعد یہ واقعہ لکھا ہے کہ عائشہ نے اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر
کی قبر پر ایسا خیمہ نصب کرایا اور ایک خادم کو اسکی حفاظت کے لیے مقرر
کیا جس کا نام عمر آئے تو انھوں نے خیمہ کو اکھڑا دیا اور کہا اسکا عمل سایہ فلن
ہوگا چونکہ اس واقعہ سے ہم کو غرض نہیں ہے لہذا پہلی روایت بخاری
کے بقیہ شرح کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ
اس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ جن مردوں پر عذاب ہو رہا تھا قبر میں وہ کافر
تھے یا مسلمان ابو موسیٰ مدینی نے تو اسکا یقین کیا ہے کہ وہ کافر تھے اور
ابن عطار کا جرم اس پر ہے کہ وہ مسلمان تھے ورنہ حضرت تخفیف عذاب
کے لیے کیوں دعا کرتے ان حجر لکھتے ہیں کہ حدیث کے مجموعی طریقوں
سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دونوں قبریں مسلمانوں کی تھیں کیونکہ
ابن ماجہ کی روایت میں ہر مریقہ بدین جدیدین قانتفی کو تھیں فی الجملہ
کہ وہ دونوں قبریں تازہ تھیں تو معلوم ہوا کفار زمانہ جاہلیت کی قبریں
نہ تھیں۔ اور حدیث ابو امامہ میں ہے بروایت احمد کہ حضرت کا کذب قبرستان
بقیع میں ہوا تو پوچھا آج کس کو تم نے یہاں دفن کیا ہے اس سے
صاف معلوم ہوا کہ وہ دونوں مسلمان تھے کیونکہ بقیع مسلمانوں کا قبرستان
تھا اور خطاب بھی حضرت نے مسلمانوں سے کیا اور روایت ابو بکر نزد احمد

وطرانی بھی اسی کی موید ہے جو پسند صحیح ہے کہ وہ دونوں مسلمان تھے
 کیونکہ حضرت نے فرمایا ان دونوں پر کسی بڑے امر کے سبب سے نہیں
 عذاب ہوتا۔ صرف غیبت اور بول کے سبب سے عذاب ہو رہا ہے تو اس
 صر سے بھی معلوم ہوا کہ وہ مسلمان تھے کیونکہ کافر پر گو بسبب ترک
 احکام اسلام بھی عذاب ہوتا ہے مگر کفر پر عذاب ہونا یقینی ہے یہاں تک
 لکھا کہ فرماتے ہیں اس حدیث میں بہت سے فائدے ہیں ایک یہ کہ عذاب
 قبر سے ثابت ہے دوسرے ہمیں تحذیر (یعنی ممانعت سے) ملا بہ بول سے
 اور محقق ہے اسکے ساتھ دوسری نجاستیں بھی بدن کی ہوں یا لباس
 کی انتہی صفت ۱۶۔

اگرچہ ان عبارتوں کی نقل میں کچھ طول ہوا مگر اس سے چند فائدے
 حاصل ہوئے۔

اول یہ کہ پیشاب سے احتراز کرنا اور رکلی نجاست کا خیال نہ کرنا ایسا گناہ
 کبیرہ ہے کہ حضرت کو وحی کے ذریعہ سے اطلاع دی گئی تو اب حضرت عمر
 کا اس کی مخالفت کرنا کس درجہ ایمان و ارمی کی دلیل ہے
 اور ائمہ اربعہ کا بلا اختلاف اسے قبول کر لینا کس درجہ مخالفت
 سنت کی دلیل ہے۔

دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسل میں متابعت سنت رسول کرنا ایسا
 آسان ہے کہ بول کی طہارت کر لیا کریں۔ مگر ہمیں بھی سنت رسول کی پیروی
 نہیں کی جاتی تو امور مہمہ و مشککہ میں کیا امید ہو سکتی ہے اور جب ایسی باتوں
 میں حضرت عمر نے مخالفت رسول کی اور اپنے اسلاف کی اتباع کو مقدم
 سمجھا تو جن امور میں کہ نفع دنیوی مترب تھا کیوں نہ مخالفت رسول کو
 ضروری سمجھیں گے

تیسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود حضرت کے صحابی پر (ہی) وجہ سے عذاب ہوا

کہ وہ لوگ پیشاب سے پرہیز نہ کرتے تھے کیونکہ علاوہ روایات کے خود حافظ ابن حجر نے تصریح کر دی کہ وہ سب مسلمان تھے جو قبرستان بقیع میں مدفون ہوئے تو پھر دوسرے صحابہ پر بھی ایسا وجہ سے ضرور ہو سکتا ہے خصوصاً اس شخص پر جس کی رائے و قیاس نے نجاست بول سے احتراز کرنے کو قلم کر دیا۔ اس روایت نے اہل سنت کے اس عقیدہ کی اسی طرح قلعی کھودی جو اپنے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب مغفور ہیں اور سب بہشتی ہیں۔

چوتھے یہ کہ حضرت نے ایک ہی دفعہ نہیں اسکو ظاہر کیا بلکہ مکرر مسئلہ کر کے جسکے چند قصوں کا اقرار ابن حجر کو بھی ہے حضرت نے ظاہر فرمایا کہ بسبب جناب نہ کرنے کے بول سے ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے مگر حضرت عمر نے مطلقاً نہ خیال کیا اور کلونج کو جاری کیا اور تمامی اہل سنت نے بلا اختلاف اسے قبول کیا۔ پانچویں یہ کہ ان لوگوں نے عام طور پر اس فعل رسول کو لغو سمجھا کہ جریدتین سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے کہ کسی نے کچھ تاویل کی کسی نے کچھ بات بنائی مگر کسی طرح ان کی عقل میں یہ بات نہ آئی کہ جریدتین سے کیوں تخفیف عذاب ہوتا ہے کہ آخر اس سے ممانعت کر دی گئی اور کسی شخص کو اہل سنت سے جریدتین نہیں دیا جاتا بلکہ شیعوں کی اس پابندی سنت پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ خود اسکے بھی راوی ہیں کہ علاوہ سنت رسول حضرت بریدہ صحابی نے بھی اسکی وصیت کی کہ انکی قبر میں جریدتین رکھی جائیں تو اگر حقیقت یہ حضرات تابع سنت رسول ہوتے تو ضرور اس پر عمل کرتے جبکہ حضرت نے نہایت درجہ اہتمام اور مبالغہ فرمایا بلکہ اگر سنت صحابہ کے بھی تابع ہوتے تو فعل حضرت بریدہ صحابی کی تقلید کرتے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ کما فعل زیادہ تر قابل اتباع ہی اور ان چیزوں کو کرنا چاہیے جس سے تخفیف عذاب مترقب ہو۔

تو اب ہمیشہ یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرات اہل سنت اصل میں تبع سنت رسول
 نہیں ہیں بلکہ سنت عمری کے پیرو ہیں چھٹی اس درجہ کلون سلینے میں کہ
 کرتے ہیں جو صرف حضرت عمر کا فعل ہے اور جریدتین کا بھی اپنے مردوں میں
 استعمال نہیں کرتے حالانکہ یہ سنت رسول و عمل حضرت بریدہ ضرورت اس کی
 ثابت ہی مگر چونکہ حضرت عمر نے یا ان کے پیروں نے اسکو لغو سمجھا لہذا اجتہاد یہ
 سلسلہ ان کے یہاں مطرود ہے گو امام بخاری اسکے لیے خاص باب ہی مقرر کریں۔
 فعل حضرت بریدہ نے اور اہل سنت کی مخالفت نے ان کے طرز عمل سے
 اور بھی اس خیال کو نچتہ کر دیا کہ مقصود اصلی انکا اتباع سنت رسول نہیں ہے
 کیونکہ حضرت بریدہ صحابی ان لوگوں سے ہیں جنکا میلان المہیت طاہرین

۱۵ نام انکا بریدہ ہے ابن حبیب ہی اسلام تو لاے تھے قبل جنگ بدر جنگ حدیبیہ
 شریک تھے اور بعیت الرضوان میں داخل تھے مدینہ میں سکونت تھی پھر بصرہ گئے بعدہ سان
 اور مروین وفات پائی بزمانہ زید بن معاویہ دیکھا ستیغاب جلد اول صفحہ ۱۷۸ حدیث دلائل
 ان علیا منی وانا من علی وھذا ولی کل مومن من بعدی انھیں سے زیادہ او
 ہے روضۃ الصفا میں ہر ہم صاحب غنیہ گوید کہ بعض گفتہ اند کہ بریدہ بن حبیب سلمی
 علی مرتب داشتہ بدینہ آورد و برادر سراس مرقضی علی نصب کرد و عمر ابن الخطاب با این معنی
 وقوف یافتہ و با او خطاب کرد کہ ہمہ خلق بابی بکرمیت کردہ اند تو چرا مخالفت میکنی جواب
 داد کہ ما بغیر صاحب این بیت با دیگرے بعیت نمیکنم بعد ازان صحابہ مجمع ساخته بریدہ طلب
 کردند بریدہ حاضر شد از وی استفسار نمودند کہ حال تو چیست کہ امثال این کلمات از تو نقل
 میکنند بریدہ جواب داد کہ نو بہ حضرت پیغمبر را با خالد بن الولید با طائفہ ہمراہ علی بن ابیطالب
 بجانب بن فرستاد بخدا سوگند دران سفر هیچ قربے را بر قرب علی دشمن تر و هیچ فراتے را
 بر فراق دوست تر ندیدم چون از سفر باز گشتم اول بخدمت حضرت شافتم آن حضرت فرمود کہ
 علی را چگونہ گذشتی من بنا بر کردی کہ از علی در دل دشم عیب او کردم از سخن من بغیر بر
 بشرہ مبارک آنحضرت ظاہر شد فرمود اسے بریدہ لقع فی رجل نہ لا ولی الناس بکم بعدی

کی طرف زیادہ تھا۔ اور مخالفت شیخین کے علم بردار تھے اسوجہ سے ان کا فعل قابل تقلید نہ سمجھا گیا اب یہاں ہم تمامی اہل سنت سے عموماً اور اہل حدیث سے خصوصاً کمال ادب سوال کرتے ہیں کہ احادیث مذکورہ بالا کو ملاحظہ فرما کر انصافاً کہیں کہ خدا ترسی اور دینداری اور اتباع سنت کا دعویٰ شیعوں کو زیادہ مناسب ہے جو مطابق سنت رسول ہمیشہ بول کا استنجا پانی سے کرتے ہیں اور کلونخ نہیں لیتے اور مطابق سنت رسول و فعل حضرت بریدہ جریذی تین کو میت کیا تھ قبرین ضرور رکھتے ہیں !! یا اہل سنت کو جو یہ سنت عمری کلونخ کے استعمال میں زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ پانی موجود رہتے بھی وہ کلونخ ہی لیتے ہیں۔ اور بخالفت سنت رسول پانی سے استنجا کو لازم نہیں جانتے اور بخالفت سنت رسول و فعل حضرت بریدہ جریذی تین کے استعمال کو اموات کے لئے قابل مضحکہ جانتے ہیں۔

اگر صرف انھیں دونوں مسئلوں پر کچھ بھی غور کریں گے بلکہ تنظیر سرسری بھی دیکھیں گے تو ان کو صاف معلوم ہوگا کہ سنت رسول اللہ سے ہرگز ہرگز ان کو کوئی واسطہ نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ سنت عمری صرف عوام کی قریب دہی کے لیے سنت رسول کا دعوے کیا جاتا ہے۔

ہاں وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو خصوصاً دلائل شیخین کو ایسا عمل صحیح سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر کا مطلقاً خوف ہی نہیں اس لیے جریذی تین کی ضرورت نہیں۔ مگر جس شخص کو اس کا دعویٰ ہو کہ ہم بندہ خدا ہیں کیونکہ ایسا کلمہ منہ سے نکال سکتا ہے، جو خدا اور اس کے رسول پر حشر و نشر پر ایمان لاچکا ہے اور خدا کو غفور رحیم کے ساتھ جبار و قہار بھی مانتا ہو وہ کیونکر اس کا قائل ہو سکتا ہے؟ یہ دعویٰ تو صرف دہریوں کو ہو سکتا ہے جو

نہ خدا کو مانتے ہیں نہ حشر و نشر و معاذ کو۔ جب ہی تو وہ پیشاب کی طہارت کو پانی سے اور جبریدین کو ایک سٹے لغو سمجھتے ہیں۔ کہ پیشاب سے کیا عذاب ہوگا؟ اور خربا کی ڈالی کیا تخفیف عذاب کر سکتی ہے؟ اگر باخانہ میں بدبو نہ ہوتی طبعی کراہت اس سے نہ ہوتی تو اسکے بھی دھونکی ضرورت نہ تھی جب ہی تو حضرت عمر و ابن الزبیر نے مدت کچھ عرصہ آبدست ہی نہ لیا۔

کیسے افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ کے صحابی جنھیں خود صحابہ نے غسل و کفن دیا اور اگر رسول اللہ نے اُنکے جنازہ کی نماز نہ پڑھی ہو تو صحابہ نے ضرور پڑھی ہوگی۔ اور جنت البقیع میں مدفون بھی ہوئے۔ اسپر تو بوجہ نہ پرہیز کرنے کے پیشاب سے اُنپر عذاب خدا نازل ہوا اور یہ ہر سال جلیل القدر ان خدمات اسلام پر خائف رہے عذاب قبر سے جو جبریدین کے لیے وصیت کر جائے۔ مگر حضرت عمر اور اُن کی امت اہل سنت ایسے خدا کے بیٹے بنے ہیں کہ باوصفیکہ طہارت بول بھی نہیں کرتے اس درجہ عذاب قبر سے مطمئن ہوں کہ جبریدین کی بھی اُنکو ضرورت نہ ہو بلکہ اُسکو قابل مضحکہ سمجھیں۔ تو اب بجز اسکے کیا کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اہل سنت سنت عمری کے پابند ہیں لہذا اس کلوح میں جو سنت خاص حضرت عمر کی ہے اُس میں مستفیق ہیں۔ اگر سنت رسول سے مطلب ہوتا تو کسی کو ائمہ اربعہ سے اس کا خیال آتا اور اختلاف کرتے جیسا کہ دیگر مسائل میں صد ہا قسم کا اختلاف کر رہے ہیں جن میں کوئی بھی حدیث حضرت کی موجود ہے مگر اس مسئلہ کلوح میں کسی کو اختلاف نہیں دیکھے سنت رسول یہ ہے صحیح بخاری میں ہے

باب الاستنجاء بالنساء قال سمعت ابن مالک قال قال

كان النبي اذا خرج للحاجة اجى انا وغلام معنا اداوة من ماء
يستغى به ص ۱۲

باب ما جاء في غسل البول وقال النبي لصاحب القبر
كان لا يستر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس عن انس بن
مالك قال كان رسول الله اذا تبرز للحاجة اتيت بماء
فيغسل به ص ۱۳

باب حدثنا محمد بن المثنى عن ابن عباس قال مر النبي بقبرين
فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان
لا يستر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ
جريدة رطب فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة وقالوا
يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يتبسبسا
قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعشى سمعت
بجاءه امثله

پہلی روایت اگرچہ مطلق استنجا کے بارے میں ہے خواہ پیشاب سے ہو
خواہ پاخانہ سے مگر اس کی دلالت پیشاب کے استنجا پر بھی واضح ہو جیسا کہ
حافظ ابن حجر فرماتے ہیں واستدل البخاری بهذا الحديث على
غسل البول كما سيأتي

اور دوسری روایت کے بارے میں حافظ مذکور فرماتے ہیں والاستدلال
به ههنا على غسل البول اعم من الاستدلال على الاستنجاء تكرار فيه
اور تیسری روایت کے بارے میں لکھتے ہیں والاستدلال به على غسل
البول واضح لكن ثبت الرخصة في حق الاستنجاء فيستدل به على وجوب
غسل ما انتشر على محل ص ۱۴

یہ تین روایتیں صرف صحیح بخاری کی ہیں جن سے وجوب غسل بول

بصاحت تمام ثابت ہوا اور دو حدیثیں اسکی صحیح مسلم میں بھی منقول ہیں
باب الدلیل علی بخاستہ البول و وجوب الاستبراء من جنس
سے عام طور پر معلوم ہوا کہ ہمیشہ حضرت کا یہی دستور تھا کہ اس وغیرہ
پانی لے جایا کرتے اور حضرت اس سے استنجا کرتے۔ اور قبل اس کے وہ
حدیثیں مذکور ہوئیں جن سے معلوم ہوا کہ عموم عذاب قبر اسی وجہ سے ہو کہ
لوگ استنزاہ نہیں کرتے یعنی اسکی طہارت کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اب
غور کرنا چاہیے کہ حضرت عمرؓ نے بخالف نفس صریح رسول اللہؐ اپنی امت
کے لیے عذاب قبر کا دروازہ کٹا دیا یا نہیں؟ اور اس پر عمل کرنیوالے
جن میں ائمہ اربعہ تمام و کمال شریک ہیں عامل بر سنت رسول ہیں یا
بر سنت عمرؓ کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے تصریح کر دی ہے کوئی حدیث
نبوی اس بارے میں نہیں ہو بجز فعل عمرؓ کے۔

رہا ابن حجر کا یہ قول والا استدلال بہ علی غسل ببول واضح لکن
ثبت الرخصہ فی حق المستحجم کہ اگرچہ اس حدیث سے استدلال کرنا
غسل بول پر واضح ہے مگر مستحجم (کلوخ لینے والے) کے حق میں رخصت ثابت
ہے کس درجہ خلافت انصاف نہ ہو کیونکہ کوئی حدیث صحیح بخاری میں یا اور
آئین اس بارے میں نہیں وار د ہے کہ حضرت نے بول کی طہارت میں
استحجام کیا ہو پھر رخصت یعنی اجازت کمان سے ثابت ہوئی۔ اگر رخصت
سے یہ ہے کہ فعل عمرؓ نے اسکی رخصت دی تو صحیح ہے مگر یہ اول نزاع
ہے کہ بجز خدا و رسول کسی کے فعل کو احکام شرعی میں دخل ہے نہیں
جسکا جواب اہلسنت ہمیشہ یہی دیتے ہیں کہ جواز سرست کسی چیز کی
بجز حکم خدا و رسول اور کسی سے نہیں ہو سکتی چہر اس کلوخ کو کیا نذر
ہے جو فعل عمرؓ سے اسکا جواز ثابت ہو جائے۔ زیادہ تر تعجب تو اس پر ہے
کہ یہی ابن حجر اس درجہ امام بخاری کے مقلد ہیں کہ بحث و ضوابط

صرف اسوجہ سے کہ امام بخاری نے حدیث ابن عمر وویل للاعقاب من النار سے استنباط کیا تھا کہ غسل قدمین کرنا چاہیے نہ مسح رجلین۔ نصوص صریح کتاب سے سنت کو رد کر دیا اور یہ تبعیت استنباط بخاری غسل کے قائل ہوئے مگر نہ معلوم یہاں امام بخاری نے کیا قصور کیا جو ابن حجر صاحب نے صرف رد حدیث نبوی ہی پر نہیں اکتفا کی بلکہ استدلال امام بخاری کو بھی رد کر دیا حالانکہ انھوں نے تین حدیثیں اس ماوہ میں لکھیں اور سب کی نسبت ابن حجر صاحب اقرار کرتے ہیں والا استدلال بہ علی غسل البول واضح تو اب بجز اسکے کیا کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ بحث دعویٰ میں خلا اور امام بخاری میں اختلاف تھا اس لیے حمایت اصنام بخاری فرض تھی اور مسئلہ کلونج میں چونکہ حضرت عمر اور امام بخاری میں اختلاف تھا اس لیے حمایت خلیفہ ضروری سمجھی گئی۔ کہ کسی طرح انکا ایجادی کلونج جاری رہے اہل حدیث ان احادیث کو دیکھا اسکے تارک نہ جائیں بدعت نہ سمجھنے لگیں۔ اسوجہ سے اسکے بارے میں رخصت کا دعوے کر بیٹھے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب یہ تاویل ہے کہ کہا فیستدل بہ علی وجوب غسل فانشر علی المحل کہ اس حدیث سے استدلال کیا جائیگا اس پیشاب کے غسل پر جو منتشر ہو جائے اپنے محل سے۔ کیونکہ متینون حدیثون میں کوئی لفظ امیر نہیں دلالت کرتا کہ یہ دلہارت انتشار علی المحل سے متعلق ہے اور چونکہ کوئی حدیث معارض اسکی نہیں ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے تصریح کی تو کوئی ضرورت بھی اس تاویل کی نہ رہی کیونکہ دوسری حدیث میں اسکی تصریح موجود ہے کہ آنحضرت جب حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ہم پانی لے جاتے تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ تنجا آپ کا

پانی سے ہوتا تھا اور آپ پانی سے طہارت کرتے تھے یعنی دھوتے تھے تو کیا حضرت کی نسبت کوئی خیال کر سکتا ہے کہ ہر دفعہ آپ کو امتیاز علی محل پیش آتا تھا اور کیا انس ابن مالک وغیرہ بھی اس راز سے مطلع تھے جو ہر دفعہ پانی لے جایا کرتے تھے۔

افسوس خیر افسوس کہ یہ لوگ خود ہی ان حدیثوں کو بھی نقل کرتے ہیں جس میں حضرت نے اسکی تصریح کی کہ عامہ عذاب قبر اسی وجہ سے ہو کہ وہ لوگ پیشاب سے احتراز نہیں کرتے اور خود ہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ہمیشہ بول کی طہارت پانی سے کرتے۔ مگر صرف تا یہ فعل عمر کے لیے سب حدیثوں کو رد کر کے یا تاویل کر کے عذاب قبر کو قبول کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کون سی دلیل اسکی ہوتی ہے کہ صلی مذہب انکا اتباع عمر ہی نہ اتباع خدا و رسول۔

مولوی عبدالحی صاحب نے تو اور بھی کمال کیا کہ اسکی تصریح کر کے کہ کلونخ کا لینا کسی حدیث صریح سے ثابت نہیں فعل عمری کے لیے ایک نئی تاویل سوچی کہ حاشیہ شرح وقایہ میں لکھتے ہیں واما فی البول فالفصل بالماء ثابت بحدیث الروایۃ واما استعمال الحجر فیہ فلما اطلع علی حدیث صریح یدل علیہ ان النبی فعلہ نعم فیہم ذلک من روایہ ابن ماجہ التي ذکرناھا اتفاقا فان یعلم من ان موضع استنجاء کے ان غیر موضع قضاء حاجۃ وکان یکتفی هناك بالاجار و یغسل فی موضع اخر و یعلم من ان کان یستعمل بعد البول یضرب حجر او تراب او نحو ذلک والا لزم تراکب الجناس نعم ثبت ذلک صریحا عن عمال کان یبول و یسجد ذکرہ بحجر او تراب

۱۵ مولوی عبدالحی صاحب کی ادبیت اور عربیت اس تقریر میں قابل غور ہے کہ کس درجہ عالیہ پر فائز تھے ۱۲

الم عیسا الماص ۵۵ شرح الوقایہ

یعنی پیشاب کے بارے میں تو طہارت کرنا پانی سے ثابت ہے کہ پانی ہی سے پاک کرنا چاہیے اور ایسے ایسے موقع پر کلوخ لیتا کسی حدیث صریح رسول اللہ سے نہیں ثابت ہے کہ حضرت نے کبھی کلوخ لیا ہو۔ ہاں ابن ماجہ کی روایت سے جسے ابھی ہم نے ذکر کیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت کے استنجا کی جگہ اور تھپی اور پانخانہ پھرنے کی دوسری جگہ تو وہاں (جہاں پانخانہ پھرتے) ڈھیلون پر اکتفا کرتے (کلوخ لیتے) اور یہاں آکر دھویا کرتے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت بعد پیشاب کے بھی پتھر یا خاک وغیرہ کا استعمال کرتے تھے (کلوخ لیتے تھے) ورنہ نجاست کا زیادہ ہونا لازم آتا ہے ہاں عمر کا یہ فعل لبثہ بصراحت ثابت ہی کہ وہ پیشاب کر کے کلوخ لیتے یا خاک ڈال دیتے اور اس کے بعد پانی سے نہیں دھوتے۔

اس تقریر سے صاف معلوم ہوا کہ مولوی صاحب اسکی کوشش کر رہے ہیں کہ کلوخ کی ایجاد کا سہرہ حضرت عمر ہی تک محدود نہ رہے۔ بلکہ رسول اللہ بھی ان کے شریک کیے جائیں حالانکہ بصراحت خود لکھ چکے ہیں کہ کوئی حدیث صریح اس مادہ میں نہیں۔ پھر یہ تحریف کیونکر چل سکتی ہے؟ اور خود شاہ ولی اللہ صاحب نے اسے مذہب عمری میں لکھا ہے۔

اب اس حدیث ابن ماجہ کو دیکھیے جس کے مطلب سمجھنے میں آپ یہ خوش فہمی دکھا رہے ہیں ففی سنن ابن ماجہ عن عائشہ ما رأیت رسول اللہ مخرج قط من غائط الا مس ماء یعنی سنن ابن ماجہ میں عائشہ سے روایت ہے کہ کبھی نہ دیکھا میں نے رسول اللہ کو پانخانہ سے نکلتے ہوئے بے آب نہ دیکھا۔ اب خدا کے واسطے ہم کو کوئی یہ بتائے کہ اس حدیث میں کہاں اسکا ذکر ہے کہ پانخانہ اور جگہ پھرتے اور آبدست دوسری

جگہ لیتے تھے۔ جس سے دو مقام علیحدہ علیحدہ سمجھا جائے جیسا کہ آج کل بھی
گنوارون میں جاری ہے کہ پاخانہ کہیں پھس کر کسی گڑھی وغیرہ پر جا کر
آبدست لے لیتے ہیں۔ کیا مولوی صاحب نے اشرف المرسلین کی یہی
شان سمجھی ہے؟

مولوی صاحب کی یہ خوش فہمی اسوجہ سے پیدا ہوئی کہ الاصل طہاء
کو بعد خروج سے سمجھے کہ حضرت پاخانہ سے جب نکل آتے تھے تب آبدست
لیتے تھے۔ حالانکہ حضرت عائشہ یہ بیان کرتی ہیں کہ کبھی بغیر آبدست
کیے ہوئے آپ کو پاخانہ سے باہر آتے میں نے نہیں دیکھا نہ یہ کہ حضرت
پاخانہ سے باہر آ کر کسی دوسرے مقام پر آبدست لیتے ہو؟
برین عقل و دانش بباہر گریست

زیادہ تر افسوس تو اسکا ہے کہ خود اس کے بعد یہ روایت لکھتے ہیں۔
فَلْيُحْمِلْ عَنِ النَّاسِ كَان رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاحْمِلْ نَاوِغْلًا
مَعِيَ اِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَبْغِي بِالْمَاءِ كَهَضْرَتِ جَبِّ پَاخَانہ تشریف لیجاتے
تو ہم لوگ ظرف آب لیجاتے جس سے آپ استنجا کرتے۔ جس سے بصراحت
ثابت ہو کہ وہی پانی پہنچایا جاتا۔ برخلاف اسکے یہ تجویز کرنا کہ آپ دوسری
جگہ جا کر آبدست لیتے کس درجہ کی تحریف ہو اور اس پر یہ کہنا کہ یہاں حضرت
کلوخ لیا کرتے کس درجہ کی ایمانداری ہے حالانکہ کسی لفظ سے اسکا وجود
نہیں پایا جاتا کیونکہ بفض محال اگر پاخانہ کی جگہ اور تھی اور آبدست
یعنی کی اور تو اس سے کلوخ لینا کہاں سے نکلا کیونکہ نہ اندر نجاست کا
احتمال تو اس وقت ہوتا ہے کہ کسی کو عارضہ سلسل لبول ہو یا ذرہ لامل
کہ نہ پاخانہ رکے نہ پیشاب۔ اس پر یہ عوی حتمی انہ کان يستعمل بعد لبول
ایضا جہرا و تریبا کیسا کھلا ہوا اہتمام ہے کیونکہ یہاں بطور حتم و جزم دعویٰ
کیا کہ حضرت بعد پیشاب کے کلوخ لیا کرتے اور شروع میں کہہ آئے ہیں کہ

کوئی حدیث صریح اس مادہ میں نہیں ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی
نفی کلی کر رہے ہیں اور خود حدیث میں بھی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے
اسے سمجھا جائے نہ اس میں پیشاب ہی کا ذکر ہے۔ پھر بجز افتراء و اتہام اس کو کیا
کہہ سکتے ہیں کہ جواز فعل عمری کے لیے حضرت پر یہ ظلم کیا گیا حالانکہ حضرت
عائشہ کی اس روایت نے کہ کبھی بغیر آبدست کیے آپ پانچنا نہ سے باہر نہ آتے
اس احتمال کو بالکل قطع کر دیا کہ کبھی آپ نے کلوخ لیا ہو۔ کیونکہ اس روایت
کے صریحی مطلب تو یہی ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے پانی سے
آبدست نہ لیا ہو جس سے نفی کلی ہو گئی کلوخ لینے کی وجہ جائیکہ انہی روایت
سے کلوخ لینے کا اثبات کیا جائے اور اگر ان سب سے بھی قطع نظر کیا جائے
تو مولوی صاحب کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کا تو ان کو اقرار بھی ہے کہ اگر
بفرض محال کلوخ بھی لیتے تو اسکی طہارت پھر پانی سے کر لیتے۔ پس کیا نفع
ہوا کیونکہ وہ کلوخ اگر کافی ہوتا تو پھر حضرت اسکی طہارت پانی سے کیوں
کرتے جو مذہب حضرت عمر تھا اور اہل سنت میں جاری و ساری ہے کہ پانی
رہتے ہوئے بھی وہ کلوخ ہی کہتے ہیں اور اسکو مٹھا اور پاک کرنے والا سمجھتے
ہیں حالانکہ اس والی روایت وغیرہ میں بھی بصراحت مذکور ہے کہ ہم
ہمیشہ پانی لیجا کر تے تھے آبدست کے لیے اور اسی کی بویہ وہ روایت بھی
ہے جسے مولوی صاحب جامع ترمذی و مسند احمد و مسند بیہقی و مسند بزار
و مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ سے نقل کرتے ہیں عن عائشہ قالت
للنساء مرن ان و اجکن ان یغتسلوا انرا العناط و البول بالصاع
فان رسول اللہ کان یفعله و انا استخی منہم جس سے معلوم ہوا
کہ حضرت عائشہ حکم دیتی ہیں عورتوں کو کہ اپنے شوہروں سے کہیں کہ
وہ پانچنا نہ اور پیشاب کو پانی سے دھویا کریں کہ رسول شریوں ہی
کرتے تھے۔

آن نصوص صریحہ کو دیکھ کر بھی مولوی صاحب اسی فکر میں ہیں کہ حضرت
عمر کے کلوخ کو بفعل رسول ثابت کرین نہایت عجیب ہے۔

تہر حال جب خود شاہ ولی اللہ نے اقرار کیا ہے کہ کوئی حدیث مرفوعہ
نہیں ہے اس بارے میں بلکہ صرف فعل عمر سے ثابت ہے مذہب عمری
میں اسکو لکھا ہے اور خود مولوی صاحب نے بھی اقرار کیا کہ کوئی حدیث
صریح اس بارے میں نہیں ہے تو محض ان کی ذاتی اور شخصی سمجھ سے کیونکر
حضرت کا کلوخ لینا ثابت ہوا سکتا ہے حالانکہ بتصریح اہل سنت
ثابت ہے کہ خود صحابہ کی محض فہم اور سمجھ سے استدلال نہیں ہو سکتا
وجہت نہیں۔

افسوس ہے کہ حضرات اہل سنت صرف مخالفت خدا و رسول ہی پر نہیں
اکتفا کرتے بلکہ اپسریہ ترقی بھی کرتے ہیں کہ خود حضرت کو اپنی ایجاد
کردہ شریعت کا تابع و پیرو بنانا چاہتے ہیں جو صریح مخالفت خدا
و رسول ہے۔

بہر حال ہر ظاہر بین ان کے اہتمام و پابندی کلوخ سے یہی گمان
کرے گا کہ یہ لوگ ایسے پابند سنت ہیں کہ بلا خیال و شرم و حیا از غلات
وہ بات کر رہے ہیں جس سے دیکھنے والے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اور اگر
بات حقیقت کی بھی ضرورت ہو تو منہ پھیر کر باتیں کر لیں۔ مگر اب پردہ
فاش ہو گیا اور سب کو معلوم ہوا کہ سنت رسول نہیں ہے بلکہ سنت عمری
ہے جس کی اس طرح تعمیل کی جا رہی ہے۔ کہ آئندہ دور و ند کا خیال
ہے نہ ..... کا کیونکہ سنت رسول تو معلوم ہوئی ہے کہ پیشاب
کی طہارت پانی سے کی جائے نہ بخاک و کلوخ جس کے بارے میں
کوئی حدیث نہیں۔

اب اس کلوخ لینے کی ترکیب بھی سن لیجیے کہ ہدایہ و تشریح و قافیہ یادگیر

کتاب معتبرہ فقہیہ اہل سنت میں اسکی ترکیب نہیں لکھی ہے کہ پیشاب میں
 کس طرح کلونخ لیا جائے مگر مولوی عبدالحی صاحب اس کلونخ پر ایسا فریفتہ
 ہیں کہ حاشیہ شرح وقایہ میں لکھتے ہیں وھذا لاستنجاء من الغائط و
 ذکر الزاھدی کیفیتہ من البول ان یاخذہ بشمالہ و غیرہ علی
 جدار او حجر او مدار و ذکر الشرنبلالی انہ یذوق الرجل الاستبراء
 حتی یزول اثر البول ویطحن قبلہ ای بخومش او تنخل
 او غیر ذلک دق المقدمات الخزنویہ یفعل المرأة كما یفعل الرجل
 الا ان الاستبراء علیہا بل کما فرغت من البول والغائط
 تصبر ساعة لطیفہ ثم یسح قبلہا و دبرہا بالاجار ثم تستنجی
 بالاجار صفحہ ۱۵۲ یعنی جو حکم استنجا کا شرح وقایہ میں مذکور ہے
 وہ یا سخانہ سے تعلق ہے پیشاب کے کلونخ کی کیفیت زاہدی نے یہ لکھی
 ہے کہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دیوار پر تھریا ڈھیلے پر رگڑیں گے اور
 شرنبلالی نے لکھا ہے کہ مرد کو چاہیے بعد بول استبراء کرے جس سے اثر
 بول جاتا رہے اور قلب اسکا مطمئن ہو جائے ٹھل کر یا کھنچ کر کے یا اور
 کسی طرح اور مقدمہ غزنویہ میں ہے کہ عورتیں بھی اسی طرح کلونخ لیں
 جیسا کہ مرد لیتے ہیں استبراء کی ضرورت نہیں پیشاب کر کے تھوڑی
 دیر ٹھہر جائیں اسکے بعد قبل و دبر کو تھیر کے ٹکڑوں سے صاف کریں

۱۵۱ اسکا ترجمہ یہ ہو کہ پہلا ڈھیلہ پیچھے سے لاوے اور دوسرا آگے سے اور تیسرا پیچھے سے گرمی
 کے زمانہ میں اور آگے سے لاوے پہلا اور تیسرا جاڑے کے دنوں میں کیونکہ گرمیوں میں خستین
 ٹکے رہتے ہیں نیچے کی طرف تو آگے سے لانے میں خوف تلوت نجاست ہی بھڑکے سے لانا
 اور بعدہ پیچھے سے لانا مبالغہ ہے طہارت میں اور جاڑے کے دنوں میں چونکہ یہ استرخا نہیں
 ہوتا اسلیئے اسکی ضرورت نہیں اور عورتوں کو ہمیشہ پیچھے ہی سے لانا چاہیے جاڑہ گرمی میں
 انکے فرق نہیں شرح وقایہ صفحہ ۱۵۳

اسکے بعد کلونخ لین۔

چونکہ حضرت عمر کی سنت یہ بھی تھی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے جیسا کہ
اسی ازالۃ الخفا میں عن عمر قال رافی النبی ابول قائما فقال یا عمر
لا تبول قائما ۲۷

اسوجہ سے تو مردوں کو اسکی تعمیل ممکن ہے کہ دیوار کو شرف کلونخ سے مشرف
کرین مگر عورتیں اس سنت کی کیونکر تعمیل کریں گی۔ بجز اسکے کہ زانیہ یا نجانوں
میں مخروطی شکل کی دیوار بنائی جائے جس سے اس سنت کی تعمیل ہو سکے
اگر وہ حضرات جو کلونخ لیتے ہیں خلیفہ دوم کی اس سنت پر عمل کرتے کہ
پانخانہ کی دیوار ہی کو یہ عزت دیتے رہتے تو شاید اس قدر انبار لگانے کی
ضرورت نہوتی جس سے صاف ستھرے پانخانہ جنیر کچ کاری ہوئی رہتی
ہے چونہ پھر رہتا ہے ان کلونخ کے سبب ایسے گندہ ہوتے ہیں کہ ہر قدم
پر آدمی ٹھوکرین کھاتا ہے۔

ہاں ہاں خوب یاد آیا جس کتاب زاہدی سے مولوی عبدالحی صاحب نے کلونخ
لینے کی ترکیب نقل کی ہے خود اسی مقدمہ حاشیہ شرح وقایہ میں غیر معتبر بھی
بناتے ہیں مگر اس کلونخ کو وہ عزت ہی کہ غیر معتبر کتابوں کے بھی (نکوسند لانا ہوا
مولوی صاحب مدوح عمدۃ الرعایہ میں لکھتے ہیں ومنہا تصانیف محمد الدائم
مختار بن محمود بن محمد الزاہدی معتزلی الاعتقاد حنفی الفروع
المتوفی سنۃ ۸۱۹ کالقین والحاوی والمجتبی شرح مختصر القداوری و
زاد الاثر وغیر ذلک فقد قال فی تنقیح الفتاوی الحامد
لعجب ہر باوصفیکہ رسول اللہ نے تبصریح تمام خود حضرت عمر کو کھڑے ہو کر پیشاب
کرنے کو منع کیا۔ مگر اس پر بھی شاہ صاحب اسکو مذہب عمری میں لکھتے ہیں جس سے معلوم ہوا
کہ وہ اپنے مذہب سے باز نہ آئے اپنے اسی مذہب قدیم پر قائم رہے کہ پیشاب کھڑے
کھڑے کرنا چاہیے ۲۸

نقل الزاهدی لا یعارض نقل لمعتبر النعمانیہ فان ذکر ابن
وہبان انہ لا یلتفت الی ما نقلہ صاحبہ لقیۃ مخالفۃ للقواعد
مالم یعضد نقل من غیرہ ومثله فی النہار یضانی و فیہ ایضاً
فی مواضع اخر الخاوی للزاهدی مشہور بنقل الروایات
الضعیفۃ صلاً

مسلمانو!

اب یہاں تم ان روایتوں کو پھر سے پڑھو جو رسول
سے اس بارے میں منقول ہوئیں اور حضرت عائشہ نے تمام عورتوں سے
بیان کیا کہ ہم مارے شرم کے نہیں کہہ سکتے تم اپنے شوہروں کو سمجھاؤ۔

ان سب پر بالاتر یہ ہے کہ پیشاب کے کلوخ میں تو اس قدر کد رہے کہ
کہ پانی رستے ہوئے کلوخ لیتے ہیں بلکہ بغیر کلوخ کے طہارت ہی نہیں ہوتی
اور برخلاف اسکے یا سخا نہ میں کلوخ لینے کی کوئی پروا نہیں
حالانکہ یا سخا نہ کی طہارت کلوخ وغیرہ سے ایسی یقینی ہے کہ باتفاق شریعتین
سنت رسول سے ثابت ہے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے تودت المسبر میں
اکیڑ فہ بھی پانی کا استعمال آبدست میں نہ کیا ہمیشہ ڈھیلوں اور پتھروں سے
کام چلاتے رہے جیسا کہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

وقد روی ابن ابی شیبہ باسانید صحیحۃ عن حذیفہ بن الیمان
انہ سئل عن الاستنجاء بالماء فقال اذا لایزال فی یدای
ناتن وعن نافع ان ابن عمر کان لا یستنجی بالماء وعن ابن الزبیر
قال ما کننا نفعلہ ونقل ابن التین عن مالک انہ انکر ان یکون
النبی ﷺ استنجی بالماء وعن ابن حبیب من المالکیۃ انہ منع الاستنجاء
بالماء لانه مصعوم۔ فتح الباری ص ۱۲

ابن ابی شیبہ نے صحیح سندوں سے روایت کی ہے حذیفہ بن الیمان سے
کہ کسی نے سوال کیا پانی سے آبدست لینے کے بارے میں تو جواب دیا اگر

پانی سے آبرست لون تو کبھی ہاتھ سے بدبو نہ جائے۔ اور نافع روایت کرتے
 ہیں کہ ابن عجمی کبھی پانی سے آبرست نہ لیتے تھے اور ابن الزبیر کا
 بیان ہے کہ کبھی ہم لوگ پانی سے آبرست نہ لیتے اور ابن النین نافٹل
 ہیں امام مالک سے کہ وہ اسکا انکار کرتے ہیں کہ کبھی حضرت نے آبرست
 پانی سے لیا ہوا اور ابن حبیب سے روایت ہے جو مالکی ہے کہ پانی سے آبرست
 کرنا منع ہے کیونکہ پانی مطعوم ہے پینے کی چیز ہے بلکہ یہاں تک ترقی کی
 آگئی ہے کہ رسول اللہ نے اور عام صحابہ کی طرف اسکی نسبت کر دی تھی کہ
 کبھی نہ لیتے جیسا کہ حاشیہ ہر ایہ میں ہے سئل الحسن البصری عن
 الاستنجاء بالماء فقال سنة فقیل له کیف ورسول الله والخيار من الصحابة
 فقد تركوه فقال انهم كانوا یسجرون بعرا وانتم تشلطون
 تلطاط صفحہ ۶۳

خوش قسمت اہل سنت کہ ایسے ایسے صحابی لطیف الطبع ان کے دین و ایمان کے
 مقتدا ہیں جنہوں نے کبھی آبرست ہی نہیں لیا۔ پھر کیوں نہ ایسی نازک خیالیاں
 سوچیں۔ کہ خدا تو دُشمنِ پیر بر مسیح کرنے کا حکم دے اور یہ لوگ اسکا غسل
 کریں۔ اور مشابہتِ خدا و رسول بالخصوص پانی سے طہارت کا حکم دے اور
 یہ لوگ تبعیتِ خلیفہ دوم صرف دیوار پر گھس دین یا کلون لینے کو کافی
 سمجھیں بلکہ ضروری اور اسکو اس طرح برہنہ کہ نہ شرم باقی رہے نہ حیا۔ اور
 اس پر دعویٰ کریں اتباعِ سنت کا۔ اور پانچا نہ میں اس طرح سعادت کی
 مخالفت کی جائے کہ کبھی بھولے سے بھی کلون نہ لین حالانکہ ابن عمر و
 ابن الزبیر اس طرح اسکے یا بند ہوں کہ مدتِ عمر آبرست نہ کریں۔ اب
 بجز اسکے کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ اہل میں اہل سنت
 عمری ہیں کہ انھیں بدعتوں کے یا بند ہیں جسکے موجد
 حضرت عمر تھے اور وہی افعال انکے سنت کہے جاتے ہیں

چنانچہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ پانخانہ کا کلونچ چونکہ سنت رسول سے ثابت
 ہے لہذا یہاں اختلاف ہوا۔ بخلاف حضرت عمرواے کلونچ کے پیشاب
 میں کہ کسی نے اُس میں نہ اختلاف کیا یہاں تک کہ اہل حدیث نے بھی
 اُس پر کوئی اعتراض نہ کیا حالانکہ بہت سے مسائل میں ائمہ اربعہ کی مخالفت
 کرتے ہیں۔

شبیہ

اگر کوئی شبہ کرے کہ زمین یا خاک بھی تو مطہر ہے۔ پھر پیشاب کو کیوں
 نہ پاک کرے گی۔ تو اگرچہ اس شبہ کی اس گنجائش نہیں رہی کیونکہ جب بحکم
 ما ایتکم الرسول فخذوا وہم اسکے محکوم ہیں کہ جو حکم حضرت دین اسکی
 تعمیل کریں خواہ وہ حکم حضرت کے قول سے ثابت ہو خواہ تقریر سے۔ نہ
 اپنے دل سے تو ضروری ہوا کہ جو قاعدہ پیشاب کی طہارت کا حضرت نے
 مقرر کیا ہے کہ پانی سے اسکی طہارت کریں۔ اسکی پیروی کرنا چاہیے نہ اپنی
 خواہش کی۔ تاہم واضح ہو کہ اصل مطہر پانی ہے جیسا کہ امام شوکانی فرماتے
 ہیں۔ والماء هو الاصل فلا تطهیر فلا یقوم غیرہ مقامہ الا
 باذن من الشارع نواب صدیق حسن خان اسکی شرح میں لکھتے ہیں۔
 لان کون الاصل فلا تطهیر هو الماء قد وصف بذلك
 فی الكتاب والسنة مطلقا غیر مقید بل قولہ الماء طہور
 یرشد الی ما ذکرنا ارشاد ایشہد بہ قواعد علم المعانی
 و علم الاصول فاذا ثبت عن الشارع ان تطهیر شی من
 المستنجسات یکون بغیر الماء کسم النعل بالارض ونحو ذلك
 کان الماء غیر معین فی تطهیر تلك النجاس بخصوصها وتعیین
 فیما عداها وهذا هو الحق صغیر

یعنی طہارت میں اصل شے پانی ہے دوسری چیز اسکے قائم مقام نہیں ہو سکتی

مگر باذن شارع کونکہ کتاب وسنت میں پانی کو بلا کسی قید کے مطہر کہا ہو
بلکہ حضرت کا قول الماء طہور۔ صاف تر اسکو بتا رہا ہے پس جب شارع
کے کسی چیز کا ظاہر ہونا پانی کے سوا اور کسی چیز سے ثابت ہوگا تو البتہ
اسکی طہارت اسی طرح ہو سکتی ہے جیسا کہ جوتہ کے تلے کے بارے میں ہو
کہ زمین کے گھسنے سے پاک ہو جاتا ہے اسکے سوا اور جتنی نجاستیں ایسی
ہیں کہ اسکا مطہر کوئی خاص نہیں بیان کیا گیا ہے وہ سب پانی سے
پاک ہوگا۔

پس جب یہ عام قاعدہ مقرر ہے تو اب دیکھنا چاہیے کہ پیشاب کے
بارے میں کیا حکم ہے؟ کتاب وسنت کے احکام تو مذکور ہوئے کہ اسکی
طہارت صرف پانی سے ہوتی ہے۔ مگر نجافت ان سب کے حضرت عمر نے
دیوار تھکر کو بھی پیشاب کا پاک کرنے والا قرار دیا تو اب مسلمانوں کو
اختیار ہے جس کی چاہیں پیروی کریں لطف تو یہ ہے کہ
امام ابو حنیفہ پیشاب کو نجاست غلیظہ شمار کرتے ہیں جس کی طہارت بغیر
پانی کے نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ کپڑے میں اگر پیشاب لگا ہو اور وہ خشک
ہو جائے تو بغیر دھوے طاہر نہیں ہو سکتا (دیکھو ہدایہ) اور اہل حدیث
کے یہاں تو زمین پر بھی اگر پیشاب پڑ جائے تو پانی اس کا مطہر ہے
مگر حضرت عمر کا کلوخ ایسا مطہر ہے کہ ان سب نصوص صریحہ
کتاب وسنت کو بالائے طاق رکھ کر پیشاب کو طاہر کر دیتا ہے اور بغیر
کسی خیال کے اسی طہارت خاکی سے نماز پڑھی جاتی ہے اور اتنی توفیق
نہیں ہوتی کہ مطابق حکم خدا و رسول پانی سے تو اسکو پاک کر لیں حالانکہ
احادیث سابقہ سے معلوم ہو چکا کہ اس کی وجہ سے بالخصوص عذاب
قبر ہوتا ہے۔

یہ بھی سمجھ رکھیے کہ شارع کی تاکہ طہارت بدل میں کیون زیادہ ہے
اسکی وجہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین عام طور پر اسکو نہیں جانتے
بخلاف یاخانہ کے جس سے نفرت و استکراہ تکلیفی ہے ایوجہ سے زیادہ
اہتمام کیا گیا پیشاب کی طہارت میں جو رقیق مثل پانی کے ہوتا ہے۔ اور
غیر پابندان مذہب اسکو لائق اعتنا بھی نہیں جانتے۔ ایوجہ سے زمین
زیادہ اہتمام کیا گیا اور اسکا مطہر بجز پانی کے اور کوئی چیز نہیں۔ بخلاف
غائط کے کہ وہ غلیظ القوام ہے اسکا مطہر شے غلیظ ہو سکتا ہے جیسا کہ
ہدایہ میں بھی اسکی تصریح مذکور ہے چنانچہ موزہ وغیرہ کی طہارت میں
ہے وفی دطب لا یجوز حتی یفصلہ لان المسیح باکراض یکتزہ ولا یطہر
کہ اگر جوتہ میں تر نجاست لگ جائے تو زمین پر گھسنے سے نہیں پاک
ہوگا کیونکہ زمین اسی نجاست کو بڑھا دے گی نہ کہ اسکو طاہر کرے۔ پس
حیف ہے کہ جوہر کی تر نجاست تو زمین پر گھسنے سے نہ پاک ہو اور پیشاب
کی نجاست مقام پیشاب کے رگڑنے سے زمین پر دیوانہ پر پاک ہو جائے
پھر اسی ہدایہ میں ہے فان اصاب بول فیہ لم یجوز حتی یفصلہ
یعنی اگر جوتہ پر پیشاب پڑ جائے اور خشک بھی ہو جائے تو نہ طاہر ہو گا
جب تک دھویا نہ جائے۔

بہر حال چونکہ مقصود اصلی یہاں اسقدر ہے کہ کاو خ لینا فعل ناجائز
ہے اور سنت رسول شریعی ہے کہ اسکی طہارت پانی سے کی جائے لہذا علامہ
احادیث مذکورہ بالا دو چار حدیثیں اور خاص صحیح بخاری کی لکھی جاتی
ہیں۔ باب الاستنجاء بالماء قال سمعت عن انس بن مالک
لیقول کان النبی اذا خرج لحاجۃ اجولنا وغلام معنا اذا و
من ماء یعنی یستنجی ب۔ باب من حمل لماء طہورہ و
قال بودرد الیس فیکو صاحبہ لتعلین والطہور والوسلادۃ

حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت انس يقول كان النبي إذا
 خرج لحاجته تبعته أنا و غلام معناه اداة من ماء و ثياب
 حمل العذرة مع الماء في الاستنجاء حدثنا محمد بن ابي نعيم
 بن مالك يقول كان رسول الله يدخل الخلاء فاحمل ثيابه و
 غلام اداة من ماء ليستغني بالماء تابعه انصاره و شاذان عن
 شعب بن صالح في قوله الباري به ثمن حديثين بين جنين بصرحت تمام
 مذکور ہے کہ حضرت حبیب بن مہشیب یا یا نغانہ کے لیے تشریف
 لے جاتے تو ہم (انس) اور ایک غلام یا نغانہ کا طرفہ لیا کرتے جس سے حضرت
 استنجی کرتے اور ظاہر ہے کہ یا نغانہ کے ساتھ آدمی پیشاب بھی ضرور
 کرتا ہے اور لفظ حاجت عام ہے۔
 تو معلوم ہوا

حضرت کا یہی دستور تھا۔ اب اسکی مخالفت کو کے کلہو خ لینا کس وجہ
 مخالفت سنت گزرا ہو۔ اس کے بعد بخاری صاحب نے ایک باب اس کا
 قرار دیا ہے باب الايمسا في ذكره بيين اذا بال اور اس میں یہ حدیث
 لکھی ہے عن النبي قال اذا بال احدكم فلا يمسح فخذ ذكرك بيمين
 ولا يستنجي بيمين ولا ينفس في الاستنجاء حدثنا محمد بن ابي نعيم
 جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو دائیں ہاتھ سے نہ ذکر کو پکڑے
 اور نہ دائیں ہاتھ سے آبدست لے اور نہ برتن میں پھونکے۔ اس سے
 بھی وہی حکم طہارت آب نکلا۔ کیونکہ برتن میں پھونکنا اسی وقت ہوگا
 جب برتن بھی ہو۔ ورنہ اگر کلہو خ سے کام لیا جائے تو کہاں یہ حکم جاری
 ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسکی شرح میں لکھتے ہیں
 ويحتمل ان يكون الحكمة في ذكره هذا ان الغالب من اخلاق
 المؤمنين الناسى بافعال النبي و قد كان اذا بال توضأ
 وثبت انه شرب فضل وضوئه فالمؤمن لصد ان يفعل

ذلک فعلمہ ادب الشرب مطلقاً لاستحضارہ والتنفس فلا لایاء
 فخص بحالہ الشرب کما دل علیہ سیاق الروایۃ الی قبلہ
 یعنی ممکن ہے کہ برتن میں پھونکنے کی ممانعت میں یہاں یہ حکمت ہو
 کہ چونکہ غالباً خلاق مومنین سے ہی ہے کہ حضرت کے فعل کی
 ہر بات میں تاسی کرین اور حضرت کی عادت یہ تھی کہ جب پیشاب کرتے
 تو اُس کے بعد وضو کرتے اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت نے بجا ہوا پانی
 وضو کا نوش بھی فرمایا۔ پس چونکہ مومنین اس فعل میں بھی حضرت کی
 تاسی کرین گئے لہذا آداب شرب کو بتا دیا کیونکہ طرف آب کا پھونکنا
 اسی وقت میں ہوتا ہے جب آدمی پانی پیتا ہے۔

پس زہے قسمت خلیفہ دوم و تامل اہل سنت کہ خلاق مومنین سے
 محروم رہے جنہوں نے سنت رسول کی تاسی کر لیا اور بجائے طہارت آگے
 خاک کی طہارت اُنکو پسند آئی۔ کلوخ لینے کو اپنا شعار بنایا۔ افسوس
 صد افسوس۔

بہر حال اس فقرہ نے کہ جب حضرت پیشاب کرتے تو اُس کے بعد
 وضو کرتے صاف بتا دیا کہ حضرت کی طہارت جب ہوتی تو پانی سے۔
 تو اب سنت رسول کو ترک کر کے سنت عمری پر عمل کرنا کون مسلمان
 قبول کر سکتا ہے۔

بہر حال ان حدیثوں سے اہل سنت عموماً اور اہل حدیث خصوصاً
 سمجھ سکتے ہیں کہ خدا و رسول نے اس سنت کے اجر میں کتنی کوشش کی
 اور کس طرح سے احکام صادر فرمائے ہیں کہ کہیں تو اُن لوگوں کی
 بیخ و شناکی جو اس پانی والی طہارت کے عادی تھے اور اپنے فعل
 و طرز عمل سے تو ہمیشہ حضرت نے ہی ثابت کیا کہ طہارت یوں ہی

۱۵ اہل سنت اس میں بھی مخالفت کرتے ہیں ۱۲

کرنی چاہیے۔ مگر حضرت عمرؓ نے قدیمی سنت شریکین کو جاری کر کے ان
سب احکام رسولؐ کو منسوخ کر دیا جس سے عام طور پر بلا اختلاف صحابہؓ اور
مذہب میں اسنے رواج پایا اور رسول اللہؐ کی ساری محنت اس مادہ
میں برباد گئی۔

لطف یہ ہے کہ خود حضرت عمرؓ قیاس و رائے کو مخالف سنت کہتے ہیں
اور ان سب لوگوں کو اعدائے دین سے بتاتے ہیں مگر خود حضرت عمرؓ کی رائے
اور ان کا قیاس ایسا سد سکندر ہے کہ کسی طرح ٹوٹا ہی نہیں ج بھی
تو ان کے قیاس نے رواج عام پایا کہ جیسا پانخانہ میں کلوخ لینا جائز ہو
پیشاب میں بھی کلوخ لینا چاہیے۔ اور تمامی اہل سنت نے اس رائے
اور قیاس کو ان کے قبول کر لیا اور سنت رسولؐ کا کسی کو خیال نہ رہا
اب آخر میں ہم ایک اور حدیث لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ حضرت کو
بول کا طہارت میں کس درجہ اہتمام تھا کتاب مجمع الزوائد میں ہے۔
باب اکارتبوء للبول۔ عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ ﷺ یتبوء
لبولہ کما یتبوء لمزول رواہ الطبرانی فی اکاوسط وهو من
روایۃ یحییٰ بن عبید بن ریحی عن ابیہ ولم ار من من ذکرہما وبقیہ
رجالہ موثقون ص ۷۷

اس حدیث سے ہر شخص نتیجہ نکال سکتا ہے کہ رسولؐ پیشاب
کے لیے کس قسم کا اہتمام کرتے تھے اور حضرت عمرؓ نے اس کو کس طرح
مٹایا۔

یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سنت رسولؐ کے خاص پیرو تھے وہ ان صحابہ کو

۱۔ ازالتہ الخفایں خلیفہ دوم کا یہ خطبہ مذکور ہے قال قام عبد اللہ بن الخطاب فی الناس
فقال یمال الناس الا ان اصحاب الراء اعداء السنۃ الخ ۱۲

جو سنت عمری کے تابع تھے ان الفاظ سے یاد کیا کرتے جیسا کہ شرح منار میں
 ہے و ردہ علیہ و قال ما نصغی بقول اعرابی بوال علی عقبیہ
 جناب امیر نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا میں نہیں سنتا اس اعرابی
 کے قول کو جو اپنے عقب پر پیشاب کیا کرتا۔ مولوی عبدالحلیم صاحب
 قمر لا قمارین اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔ کان من عادة العرب
 الجلوس محتبیا والبول فی مکان جلسوا فیہ اذا احتاجوا الیہ و
 عدم المبالاة بان یصیب لبول اعقابہم و ذلك من الجهل و قلة
 احتیاطہم ص ۲۸

اس عبارت سے بدیہیہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان صحابہ کی خلقی عادتوں
 نے ابھی تک اپنے استقلال کو نہ چھوڑا تھا کیونکہ جو وقت کی یہ حدیث
 ہے کم سے کم جو بیس پچیس برس رحلت رسول کو گزر چکے تھے مگر وہ
 عادت نہ چھوڑی جو زمانہ جاہلیت سے پڑی تھی کہ پیشاب کی نجاست
 کا خیال نہ کریں جہاں بیٹھتے ہوں وہیں پیشاب کر دیں اور اپنی
 حالت پر اڑے رہیں جس سے آخر جناب امیر نے ان صحابہ کی حدیث
 رد کر دی۔

خدا کرے اب سے بھی اہل اسلام حضرت عمر کے اس فعل کو بدستگار نہ

۵ فیہ نہی عن الاحتباء فی ثوب واحد ہوان یضم رجلیہ الی بطنہ
 بثوب یجمعہا بہ مع ظہرہ ویشدہ علیہا وقد یكون بالیدین وھذا
 لانہما یتحرك او تحرك الثوب فتبدل و عوراتہ ورایتہ محتبیا بیدہ
 الاحتباء ان یجلس حیث یکون رکبتاہ منصوبتین و بطنہ قدامہ موعین
 علی الارض ویداہ موضوعتین علی ساقیہ صفحہ ۳۲ مجمع البحار الاروار
 بحرانی

جیسا کہ مسئلہ تراویح و مسئلہ طلاق ثلاث میں انکی بدعت کا اقرار کیا تاکہ نامی
مسلمانوں کو طہارت کی پابندی ہو جس سے نماز دروزہ دو گیارہ رکعتیں
تو درست ہوں جیسا کہ امام نووی کا قول سابقہ مرقوم ہوا اور شرح ہدایہ میں
بصراحت لکھا ہے کہ اس زمانہ میں پانی والی طہارت زیادہ مناسب ہو۔ اگر
عقائد مذہبی میں نہیں اتفاق ہوتا تو اعمال ظاہری میں تو کل مسلمان متفق
ہوں تاکہ غیروں کو معلوم ہو کہ کل مسلمان ایک خدا و رسول کے احکام کے
تابع ہیں۔ کیونکہ اب عام طور پر یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر موجود بدعت
تھے۔ پھر آپ اہل حدیث یا اہل سنت ہو کر کیوں ان کی بدعتوں
کی پیروی کرتے ہیں۔

دیکھیے مولوی وکیل احمد صاحب لکھتے ہیں بعض حضرات نے
(مولوی صدیق حسن بھٹی) کو غضب ہی کیا حضرت عمر کو صاف و
صریح خاطر قرار دیا ہے انتقاد الترجیح مسائل محققین لکھتے ہیں
واما قوله (عمر) نعم البدعة فليس في البدعة ما يمدح بل كل
بدعة ضلالة۔ پھر نہایت بیباکی سے حضرت عمر کو مخترع بدعت و
ضلالت ٹھہرایا عبارت اسکی بقدر ضرورت یہاں لکھی جاتی ہے۔
ليس المراد بسنة الخلفاء الا طريقتهما الموافقة بطريقه من
جهاد الاعلاء وتقوية شعائر الدين ونحوها ومعلوم من
قواعد الشريعة ان ليس بخليفة راشدا ان يشرع طريقه
غير ما كان عليه النبي ثم ان عمر نفسه الخليفة الراشد
سمى ما رآه من جميع سلوت بدعة ولا لم يقل
انها سنة۔

اس تقریر سے صاف ظاہر ہے کہ اس شخص نے (صدیق حسن خان)

سہ و قبل سنہ ۱۲۸۵ھ

جماعت تراویح کو مخالف سرورِ عالم سمجھ کے اس پر طلاق سنت کا ناجائز خیال ہے۔ اصباح الحق الصریح صفحہ ۱۴۸

پس باوصف ان اقراروں کے اب کیا ضرورت ہے کہ اُسی بدعت کی پیروی کی جائے جس سے نہ طہارت حاصل ہو نہ نماز درست ہو۔ اور اسکے علاوہ بدعتی کہلائین حالانکہ دعویٰ کیا جاتا ہے تباع سنت کا

وَهَذَا الْخُرُوجُ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَلَيْسَ لِمَقْصُودِ الْإِشَاعَةِ

السُّنَّةِ فِي هَذَا لَأَسْلَامٍ فَانْهَاقًا ضَاعَتْ أَنْذَارُ

فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَالْخُرُوجُ عَيْنًا إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

وَالهِ الطَّيِّبِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ تَبَعَ

الْهُدَى حَرَّمَ الْعَبْدُ الْإِفْقَرُ خَامِ

الشُّكْرُ عَلَى طَهْرِ السَّيِّدِ

عَلَى ظَهْرِهِ

غَفْرَةُ اللَّهِ

الْأَكْبَرِ

جمادی الاولیٰ

سنة ۱۳۵۵ھ

مہری

حصہ انتقام از الاستیحا بالیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ رسالہ مولوی مبارک علی صاحب

اہل حدیث کی تصنیفات سے جو مطبع اٹھایا

دہلی میں ۱۳۲۲ھ میں چھپا تھا بحیال تمام حجت میں

اسکا خلاصہ مکر شائع کرتا ہوں کہ کم سے کم اہل حدیث تو اس پر عمل کریں گے

اس رسالہ میں صرف وہ عبارتیں نکال دی گئی ہیں جو لازم از ضرورت

تحقیق اسکے سوانہ ایک حرف بڑھایا گیا ہو نہ گھٹایا

اصل رسالہ یہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم
صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فقير حقير سر اياقصير سيد محمد مبارک علی حملہ برادران
اہل اسلام و تبع سنت خیر الانام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ درینولا ایک فتویٰ دربارہ سنت
دھیلہ لینے بعد پیشاب کے فرمایا ہوا ہیر مولوی محمد عثمان میاں جی حسین شاہ دلائی دقاری رحمہ اللہ
و بشارت خان وغیرہ جاری ہوا ہر خلاصہ مضمون فتویٰ کا یہ ہر کہ بعد پیشاب کے دھیلے سے
استنجا کرنا سنت ہر اور جو لوگ کہ باتباع رسول ثقلین بعد پیشاب کے پانی سے استنجا کرتے ہیں وہ
گمراہ ہیں اور مثل روافض وغیرہ کے اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں اور انکے پیچھے ہر گز نماز
نہیں ہوتی نعوذ باللہ من ذلک الفہم۔ اس فتویٰ ناصواب کو دیکھ کر حلقہ مفتیان پر کہ عالم و فضل
دونوں سے بے بہرہ ہیں سخت افسوس ہوا اور مسباختہ یہ مصرع زبان پر آیا۔ ۶

برین عقل و دانش بباہر گریست

افسوس افسوس بیعت کا ایسا زور ہوا کہ سنت کے نام سے لوگ کھلبگتے ہیں اور بدعت کا نام سنت ٹھہراتے ہیں

الرحیم بزرگون کا قول ہے: "جواب جان باشد چوئی" مگر مقتضای حدیث شریف اذا
 ظہر البداعہ و سکت العالم فعلیہ اللعنة یعنی جو وقت کہ ظاہر ہر مروجے بدعت اور حکار سے
 عالم تو اس پر اس کے لعنت ہے۔ رجوع کرتا ہوں طرف رد یعنی جواب فتویٰ نا صواب تھے تاکہ
 احقاق حق و ابطال باطل ہو لہذا اس آیت کریمہ جلاء الحق و ذہوا الباطل ان الباطل کان ذہوقا
قال پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے بدعت نہیں جو اسکو بدعت کہو
 وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔

اقول۔ اے حضرات مفتیان صلحان تم آپ ہی گمراہ ہو اور گمراہ کرنا جو سنت کو بدعت بتلانے
 میں نے نہیں سنا ہے یعنی پانی سے استنجا کرنا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمیشہ آپ زندگی
 مبارک میں بعد پیشاب کے پانی سے استنجا کرتے رہے اور انہی صحابہ صفا کو بھی یہی طریقہ بتلاتے رہے کہ
 بعد پیشاب کے پانی سے استنجا کرتے رہو اور اتنا کہ جو لوگ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر بعون اللہ ثابت قدم ہیں پانی سے ہی استنجا بعد پیشاب کے کرتے ہیں پس اپنے اس عقیدہ
 فاسد تقلید یہ سے توبہ انصوح کر کے تجدید ایمان فرمائیے کیونکہ ان مسلمانوں کو جو سنت رسول
 چلنے والے ہیں گمراہ بتلاتے ہو اور مضمون حدیث تم کو ضرور معلوم ہو گا کہ جو مسلمانوں گمراہ کہی
 وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے کسی بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے۔

خلاف ہمیں کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل خود اہل رسد

اے مفتیان بے تمیز تلو خدا کی قسم کیا یہ حدیث مروی حضرت عائشہ صدیقہ کی ترمذی شریف کے
 باب الاستنجا بالمارئہ و یحییٰ ہوگی اور عربی دیکھنے کی لیاقت نہ تھی تو اردو ترجمہ ہی دیکھ لیا ہوتا
 عن عائشہ قالت من ازواجکم ان یسطیوا بالماء انما یستحبیہم فان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ یعنی فرمایا حضرت عائشہ نے عورتوں کو کہ حکم کرو تم خاوندوں
 اینوں کو یہ کہ پاکی کرین ساتھ استنجے کے پانی سے پس بدستیکہ حیا کرتی ہوں میں ساتھ کہنے کو آدمیوں
 سے پس تحقیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے استنجا کرتے تھے ساتھ پانی کے و فی الباب عن
 جریر بن عبد اللہ الجلی و انس و ابی ہریرہ یعنی اونہی اس باب کے یعنی استنجا کرنے کے ساتھ پانی کو
 حدیث روایت کی گئی ہے۔ جریر بن عبد اللہ جلی سے اور حضرت انس اور حضرت ابی ہریرہ سے۔

قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح وعلیہ العمل عندہما العلم یعنی کہا ابو عیسیٰ ترمذی نے
 یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اوپر اسکے عمل ہر نزدیکی ہل علم کے مختارون الاستنجاء بالماء یعنی ختیا
 کرتے ہیں استنجہ کو ساتھ پانی کے وانکان الاستنجاء بالجارة یعنی عندہم یعنی اگر پیر و استنجہ
 کرنا ساتھ پتھر کے جائز نزدیک کے فافہم استنجوا الاستنجاء بالماء پس بتسلیہ وہ مستحب کہتے
 ہیں استنجاء ساتھ پانی کے وہ یقول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد و متفق
 اور ساتھ اسکے قائل ہے سفیان ثوری اور ابن المبارک و امام شافعی اور امام احمد اور متفق پس
 ان مفتی صاحبو نہ سخت اس پر کہ کیسے کیسے اکابر اور بزرگان دین کو یہ لوگ گمراہ تہاتے ہیں
 کیونکہ یہ جملہ بزرگان دین پانی سے استنجا کرتے تھے اور قوی دیتے جیسا کہ عبارت مذکور بالا
 ترمذی سے بخوبی ظاہر ہوا اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے روایت ہے عن عائشہ قالت
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفطرۃ قصدا شارب و اعفا للحمیۃ و السوا
 و استنشاقل ماء و قصلا لظفار و غسل لواجہ و مسح لالابط و حاق العاہیۃ و انتقاض الماء
 قال زکریا قال صعب نسبت العاشرة الا ان المضمضہ زاد فنسبہ قال کعب انتفاض الماء
 یعنی الاستنجاء یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا اس باتین پر پیشی سنت میں ایک تو مونہ میں کترنا۔ دوسرے داڑھی چھوڑ دینا اور
 تیسرے سواک کرنا چوتھے ناک میں پانی ڈالنا۔ پانچویں ناخن کاٹنا۔ چھٹے پورون کا دھونا (بالو
 کے اندر اور ناک و رکان کا دھونا) ساتویں بغل کے بال کھڑنا۔ آٹھویں زیر ناف کے بال لینا۔
 نویں پانی سے استنجا کرنا۔ صعب نے کہا میں دسویں بات بھول گیا شاید کلی کرنا ہو۔ کعب نے کہا
 انتفاض الماء سے جو حدیث میں وارد ہے استنجا مراد ہے۔ اب ہم امام عظیم صاحب دیگر علماء حنفیہ کے
 اقوال سے استنجا کرنا ساتھ پانی کے افضل ہونا اسکا ثابہت کرتے ہیں پیہ غفلت کا نون سے
 لکھ کر سنئے۔ مولانا سراج احمد صاحب سرہندی اسی حدیث ترمذی مذکورہ بالا کی شرح میں ارشاد فرماتے
 ہیں۔ و نرو امام ابی حنیفہ استنجا با افضل است و بحر الرائق نوشتہ است و غسل الماء و افضل علی غسل
 المحلل بالماء افضل لان قاصع للنجاسة و البحر محفف لہا فکان الماء اولی کذا ذکر الشاہج الرابع
 یعنی اور نزدیک امام ہمارا ابی حنیفہ کے استنجا کرنا ساتھ پانی کے افضل ہے بحر الرائق میں لکھا ہے یعنی دھونا

اسکا ساتھ پانی کے بہتر ہو یعنی اور درجہ محل نجاست کا ساتھ پانی کے بہتر ہے اس واسطے کہ پانی دور
 کر نیوالا نجاست کا ہو اور تھوڑا خشک کر نیوالا اسکا پس پانی بہتر ہے ایسا ہی ذکر کیا شارح ذیل نے
 اور شیخ الاسلام کہ برے اکابر علماء حنفیہ سے ہیں شرح بخاری شریف کہ بلیق شبیح الاسلام مشہور
 و معروف ہو فرماتے ہیں تصحیح کردہ انڈانامہ حدیث پس ظاہر شد کہ حکایت استنجا از قول صحابیت
 وثابت است از آنحضرت درصح روایت دین دوست بر کسیہ مکروہ و اسنہ استنجا کردن از آب کھدانی
 شیخ الاسلام شرح صحیح بخاری یعنی تصحیح کرتے ہیں اممہ حدیث پس ظاہر ہوا یہ حکایت استنجا قول
 صحابی ہے ہو اور ثابت ہو آنحضرت سے صحیح روایت کے اور صحیح اسکے رہی اوپر اس شخص
 کے کہ مکروہ کہتا ہے استنجا کرنا پانی سے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ جو ہندوستان میں
 جملہ حنفیوں کے سرگروہ ہیں اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں چون بول سیکرہ آنحضرت استنجا
 می کر ڈیر آب و وضو می ساخت یعنی جسوقت کہ میثاب کرتے استنجا کرتے پانی سے اور وضو کرتے
 اور فقیہ ابن المیت سمرقندی جو برے اکابر علماء حنفیہ سے ہیں تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں
 وعن طائوس عن ابن عباس فی قوله تعالیٰ واذ ابتلیٰ ابراهیم ربہ بکلمات فاعھن قال فی
 جاءک للناسل ماما قال بتلاہ بطہارۃ خمس فی لاس خمس فی لجد ما الذی فی الدہ
 ففصل لشارب لاضمتہ واکاستنشق والسوالہ و فوق لاس فی لجد تقیلم لاطفا و لجان
 و منف اکا بط وخلق العانہ واکاستنجا بالماء پس عبارت مذکورہ شرح بخاری شیخ الاسلام شرح
 ترمذی مولانا سراج احمد صاحب سمرندی و اشعۃ اللمعات شرح مذکورہ شیخ عبدالحق صاحب و
 تنبیہ الغافلین فقیہ ابوالمیت سے بخوبی ظاہر ہے کہ ان بزرگان اکابر علماء حنفیہ مع امام عظم
 صاحب جملۃ الشریعہ کے نزدیک بھی پانی سے استنجا کرنا افضل بلکہ مستحب ہے پھر بھی تم کو یہ فتوے
 دیتے ہوئے شرم نہ آئی کہ پانی سے استنجا کرنا گمراہی ہو بتلا دیا۔ اور بزرگان حنفیہ کو مع امام
 صاحب گمراہیوں میں داخل کیا۔ آفرین باد برین ہمت مردانہ تو۔

قال حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امتدہ ہوا عن النبوالا یعنی بچو پیشاب سے یہ تحقیق
 عام عناد بقر کا پیشاب کے نہ بچنے سے ہوا استنہ ہوا کی معنی پوری پاکی حاصل کرو اور پوری پاکی جب
 حاصل ہو کہ وہ میلالم در نہ قطر کیا خطرہ رہتا ہی فقط پانی سے دھوئیے استنہ حاصل نہیں ہوتا۔

اقول از صاحب این بحث سے آپ کا مدعا یعنی ٹھیلے سے استنجا کرنا بعد پیشاب کے ہرگز ثابت نہیں ہوتا
 علاوہ برین حدیث شریف سے آپ کو کیا علاقہ کیونکہ قول و فعل رسول پر عمل کرنا تو ہم
 محمدیوں کا حصہ ہے۔ تم تو کنگہ قدوری۔ درختار وغیرہ کے گھونٹے والے ہو ذرا غور کر کے ملاحظہ
 فرمائیے اس حدیث کا خلاف انہیں بخوبی موجود ہے۔ دیکھو پیشاب جانوران ماکول اللحم کو کسی کتاب
 میں نجاست خفیہ اور کسی میں پاک لکھا یا ہے حالانکہ حدیث محررہ فتویٰ جو ثبوت میں لاتے
 ہو مطلق ہے عام پیشابوں سے استنزا حاصل کرنے کو شامل ہے چنانچہ درختار وغیرہ میں
 لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ چارم حصہ پارچہ پوشیدنی کا پیشاب جانوران ماکول میں تر ہو جائے تو
 نماز ہو جاتی ہے و عفی دونہما بدن و ثوب و لو کثیرا و هو المختار یعنی معاف ہو تمام بدن اور
 چوتھائی سے کم اگرچہ کپڑا بڑا ہو اور یہی مختار ہے۔ اور آگے جا کر تو مفصل فرماتے ہیں من نجاست
 خفیفہ کبول ماکول ومن الفرس و طہر محمد یعنی معافی ہے نجاست خفیہ سے جیسے پیشاب
 جانوران ماکول و راسی قسم سے ہو گھوڑا یا پیشاب درختان جانور حلال میں سے پیشاب امام محمد
 نے ظاہر کیا ہے پس اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ پیشاب سے نہ بچنے پر اگر عذاب فر ہوگا تو یہ حصہ
 بنام ہنا و خفیون نکلے ہو کہ جو پیشاب کی نجاست خفیہ اور پاک بتلاتے ہیں نہ یہ کہ محمدیان عاملان
 بالحدیث کا اور یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ پوری پاکی جب حاصل ہوتی ہے کہ ڈھیلے در نہ قطر کا
 خطر رہتا ہے یہ آپ کا محض دوسرا ہے کہ ہم قول و فعل رسول اللہ میں عیب ظاہر کرتے ہو اجماعی
 صاحب اس آپ کے قطرہ کے خطر کا علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلادیا ہے کہ بعد
 وضو کے پانی اپنی شرم گاہ پر پھیر کر لیا کرے چنانچہ امام احمد بیچ مستدر کے اور حاکم بیچ مستدر
 کے اور دارقطنی اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اذانی بجبرئیل فی اول ما و حلی فی فعدی لوضوء والصلوة فلما فرغ من اللوضوء اخذ غرقة
 من الماء فصبہا فوجع یعنی جبرئیل بیچ اس وقت کے کہ ابتدائی زمانہ نزول وحی کا تھا نزدیک شرم گاہ
 پس مجھ کو وضو اور نماز تعلیم کی پس جب کہ وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لیا پس چھڑکا اس
 پانی کو اپنی شرم گاہ پر۔ اور شیخ عبدالحق صاحب استتہ اللغات میں فرماتے ہیں و صحیح است کہ ہر
 پاشیدن آبست بعد وضو برائے دفع تطرق و سواس کہ اگر تری درازار یافتہ شود و در سواس نفیقد

وحوالہ کنڈانراہ آب کہ پاشیدہ بود این سه طریق و سو اس ست تعلیم است بآن والا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم معصوم و مطہر است از دسواں یعنی اور صحیح ہے کہ مراد پھر گنا پانی کا ہی بعد
دھونے کے واسطے دفع ہونے شبہ قطرے اور دسوسہ کے اگر تری از زمین پانی جاوے تو دسوسہ
میں نہ پڑے اور حوالہ کرے اسکو ساتھ اس پانی کے کہ پھر کا تھا۔ یہ امر مذکور نوالہ حوالہ دسوسہ
کا اور تعلیم است ہی ساتھ اسکے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم پاک تھے و دسوسہ سے
کیا یہ نسخہ پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جبریل میں کہ جو تعلیم است کے واسطے اپنے
پسند فرمایا ہے آپ کی پسند نہیں ہے اور آپ کے قطرے کے خطرے کو کافی نہیں ہے۔ بان مگر جبکہ
مخالفت سنت سے منظور ہو تو پھر کیوں تکو پسند ہو گا۔ خیر صا جان ہم کو تو پسند ہے کیونکہ
ہم لوگ پابند قول و فعل پیغمبر صاحب کے ہیں ہم کو تو دل و جان پسند ہے اگر تم کو پسند نہیں
تو ڈھیلے اور پتھر و لیسے سر پھوڑتے پھر و قبر میں جا کر معلوم ہو گا۔ ذرا درختار کو انصاف سے دیکھو
قطرہ تو درکنار دونوں فرماتے ہیں کہ اگر درم کے برابر آدمی کا پاخانہ کپڑے پر لگا ہو تو معاف ہے
اور نماز ہو جاتی ہے و ہومشقال زنہ عشرین قیراطانی خب کثیف لہ جرم و عرض و مضطر کف
و ہومشقال فاصل لا صابغ فی رقیق من مغلفہ کھذرتہ ادمی یعنی درم بوزن ایک مثقال کو یعنی
۲۰ قیراط کے گاڑھی نجاست سے جیسے آدمی کا گوہ۔ غایتا لا و طار میں تحت عبارت مذکور لکھا ہے
نجاست غلیظہ ایک درم معاف ہے بعضوں نے درم کے وزن کا اعتبار کیا ہے اور اگر تیلی ہو تو
مسافت کا اعتبار ہے مبنی وانی دونوں قولوں میں توفیق دی ہے اس طرح کہ اگر نجاست کاڑھی
ہی تو درم کے وزن کا اعتبار ہے اور اگر تیلی ہی تو مسافت کا اعتبار ہے۔

قال اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی عبد اللہ بن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ دو شخصوں کو عذاب
قبر کا ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کان احدہما لا یستتر من البول یعنی تھا ایک ان دونوں میں پیشاب سے
نہیں بچتا تھا اور ایک روایت میں لا یستتر یا ہو کہ نہیں کھینچتا تھا ستر کو کہ قطرہ بکجاوے اور پانی
اس حدیث سے ثابت ہو کہ عذاب قبر پیشاب کے نہ بچنے سے ہوا پس جس بات پر کہ عذاب اس سے
جس طرح ممکن ہو چنا واجب ہے اکثر یہ کہ فقط پانی کے دھونے سے قطرہ موقوف نہیں ہوتا پس لینا
ڈھیلے کا ضروری ہوا بموجب ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب سے بچا و بہت کر دے

اقول بن سہروردی دین اس عقل قرین اس حدیث اور اوپر کی حدیث کا ایک ہی مضمون
 ہو یعنی تاکید پریشاں سے بچنے کی اور پاکیزگی حاصل کرنے کی ڈھیلے اور تھکے کا امین کہیں نام ہو نہ
 کیا قاعدہ آپ کو معلوم ہو کہ جیسے بعضی آیت بعضی آیت کی تفسیر ہوتی ہو اس طرح بعضی حدیث
 بعضی حدیث کی تفسیر ہوتی ہو ان دونوں حدیثوں کی مفسر ایک تو وہ حدیث ہی ترمذی کی جو
 بروایت حضرت عائشہ اوپر ذکر ہو چکی اور ایک حدیث ہو جو خود اپنے ثبوت میں تحریر فرماتے ہیں
 کہ ایک حدیث لا یتزرہ یا ہو یعنی نہیں کھینچا تھا ستر اپنے کو کہ قطرہ کھجائب اور باقی نہ ہو کیونکہ
 جبوقت پریشاں کو کھن کی طرح سونتے تو بالکل قطرہ نہیں رہتا یہ بھی سنت ہو آپ
 صاحبوں نے پہلے لفظ لا یتزرہ ولا یتزر کا مطلب تو سمجھ لیا ہوتا کہ موافق ہو یا مخالف بقول
 شخصے مصرع چراکاری کند عاقل کہ باز آید پریشانی مگر یہ بات جب حاصل ہوتی ہو کہ جب
 عقل ہو اول عقل نہیں دوم دروغ گور حافطہ نباشد تیسری دلیل لیجی عن ابی یوب
 وجابر و انس ان هذا الاية لما نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين
 یعنی روایت ہو ابو یوب و جابر و انس رضی اللہ عنہم سے یہ تینوں اصحاب جلیل القدر روایت
 کرتے ہیں کہ جبوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ بیچ اس مسجد قبا کے چند مرد ہیں کہ دوست رکھتے
 ہیں یعنی مبالغہ کرتے ہیں بیچ طہارت کے اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہو مبالغہ کرنا ان کو
 بیچ طہارت کے اور ملو ساتھ اس گروہ کے انصار ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 يا معشر الانصار ات الله تعالى قلة ثنى عليكم في طهوركم فما طهوركم قالوا نتوضا للصلوة
 ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال فهوذا ان فعلاكموه رواه ابن ماجه یعنی
 یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ انصار بدرستی کہ اللہ تعالیٰ تحقیق تعریف
 کرتا ہو اوپر تمھارے بیچ طہارت کے پس کیا ہو طہارت تمھاری اور کیونکر کرتے ہو اس کو
 اور کیا مبالغہ کرتے ہو بیچ اسکے کہا گروہ انصار نے وضو کرتے ہیں ہم واسطے نماز کے
 اور غسل کرتے ہیں ہم جنابت سے اور استنجی کرتے ہیں پانی سے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے پس تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کا اوپر تمھارے بسبب اسکے ہو یعنی غسل پانی سے
 وضو بھی پانی سے اور استنجی بھی پانی سے کرتے ہو پس لازم کیڑو تم اس کو یعنی بطور لازمی ہمیشہ

پانی سے استنجا کرتے رہو۔ روایت کیا اسکو ابن ماجہ نے علاوہ ازین احادیث مذکورہ بالا کے ہر مذہب کے عقلا و جہلا بالاتفاق اس امر پر متفق ہیں کہ جو پاکیزگی اور صفائی پانی سے حاصل ہوتی ہو وہ صفائی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔

قال چنانچہ قرون ثلاثہ میں تعامل حضرت عمر کا ہوا مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے عن یسار کان عمرا اذ بال مسد ذکرہ بحایط او حجر و لم یس ماء یعنی تھے حضرت عمر جب پیشاب کرتے لگاتے ستر اپنے کو ساتھ دیوار کے یا پتھر کے اور نہ لگاتے ہکو پانی۔

اقول۔ اے مفتیان صاحبان میں قسمیہ کہتا ہوں کہ تم میں سے کسی نے ابھی تک اپنی آنکھ سے مصنف ابن ابی شیبہ کو نہ دیکھا ہوگا اگر اس اثر کی حقیقت اکیلو معلوم ہوتی تو ہرگز اس سے استدلال نہ کرتے سچ ہے جھک شئی یعنی ویصم یعنی محبت کسی شے کی اندھا اور بہل کر دیتی ہے تو محبت تقلید نے تمکو اندھا اور بہل کر دیا۔

افسوس صد افسوس بلکہ ہزار افسوس اے مفتیان صاحبان بالفرض والتقدیر اس اثر حضرت عمر مدلولہ تمھاری کو صحیح بھی مان لیا جائے تو آپ کی تقلید اس وقت پوری ہو کہ جب آپ بھی بعد پیشاب کے ستر کو دیوار یا زمین سے لگا یا کریں۔ یہ ڈھیلا جو آپ لیتے ہیں بوجہ اس اثر حضرت عمر کے خلاف حضرت عمر کے کرتے ہیں اور بعد ڈھیلے کے پانی سے جو دھوستے ہو یہ دوسرا خلاف حضرت عمر کا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ الماء جو اخیر فقرہ اثر مذکور کا وصف ہے کہ رہا ہے کہ صرف زمین اور دیوار کے لگانے پر کفایت کرتے اور نہ چھوتے تھے پانی کو اور آپ اپنے دعویٰ میں تحریر کر چکے ہیں کہ پوری لگی جب ہوتی ہو کہ پہلے ڈھیلا لے اور پھر پانی سے دھو دے تو آپ کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بھی آدمی طہارت کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کے نزدیک بوجہ اثر مدلولہ آپ کے سب لوہین مگر آدھے غصہ حضرت عمر بھی رہے نعوذ باللہ من ذلک۔ ذرا سوچ سمجھ کے باتیں کیا کرو بغیر سوچے سمجھے بات کرنا شیوہ نفاق ہے۔

قال اور حضرت نے فرمایا ہر علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی یعنی

میرے طریقہ کو پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقہ کو پکڑو اور حضرت عمر خلفائے راشدین سے ہیں حضرت عمر کا طریقہ پکڑنا ایسا ہوا جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پکڑنا اس سبب سے حنفیوں نے ڈھیل لیا اور اسکے بعد پانی سے دھونا عین سنت اسلام ہے۔

اقول بیشک یہ حدیث صحیح ہے مگر اسکے سمجھنے سے آپ صاحبون کے افہام قاصر ہیں اور قیاس مع الفارق مفتی صاحب محررین فتویٰ تو علوم دین سے محض معرا ہیں لیکن جن تھو خیر نے اس فتویٰ پر العبد کیے ہیں وہ بالکل جاہل بلکہ اجہل ہیں ایسا واقفان علم حدیث علیکم لبسنتی وسنة الخلفاء الراشدین سے بیان وہی پابندی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو کہ جس طرح خلفاء راشدین اسکے پابند رہے ہیں اسی طرح تم بھی پابند سنت رہو نہ یہ کہ ان کا قول و فعل پیغمبر کی سنت ہو جائے باوجود موجود ہونے قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جب نبی فعل کسی صحابہ یا خلفاء راشدین سے خلاف سنت صحابہ دیکھتے تو سخت ناراض ہوتے تھے چنانچہ مسلم شریف میں کئی حدیثیں اس مدعا پر موجود ہیں ایک دو بیان کیجاتی ہیں عن عبد الرحمن بن زید یقول یقول صلی بن عثمان رضی اللہ عنہ بمینی اربعۃ رکعات فقیل ذلک لعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم فرجع ثم قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمینی رکعتین وصلین مع ابی بکر الصدیق بمینی رکعتین وصلیت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بمینی رکعتین قلت خطی من اربع رکعات رکعتین متقبلتان یعنی عبد الرحمن نے کہا انا زید پڑھی ہمارے ساتھ حضرت عثمان نے منائیں پر رکعت اور کسی نے اسکا ذکر عبد اللہ بن مسعود سے کیا تو انھوں نے کہا انا شرانا الیہ لاجعون پھر کہامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منائیں دو رکعت پڑھی۔ اور ابو بکر صدیق کیساتھ دو رکعت اور عمر ابن خطاب کے ساتھ دو رکعت پڑھی تو میں امید کرتا ہوں کہ چاہے وہی رکعت پڑھی ہو تو بہتر تھا شایع زودی علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتا ہو کہ عبد اللہ بن مسعود کو یہ مخالفت حضرت عثمان کی

بری معلوم ہوئی اور حضرت عثمان کے فعل پر ایسا حسرت و افسوس کر کے انا للہ وانا الیہ
 راجعون پڑھا کہ جیسی کسی عزیز کے مرنے پر پڑھتے ہیں۔ اگر سنت خلفائے راشدین سے
 یہ مراد ہوتی کہ خلفا کا قول و فعل خواہ موافق رسول الثقلین ہو یا مخالف و سنت ہی
 ہے تو ابن مسعود و جنیر تمام جہان کے حنفی اپنے مذہب کی بنیاد بتلاتے ہیں کبھی فہوس
 اور غم نہ کھاتے اور کبھی فعل خلفا پر ناراض نہ ہوتے۔ دوسری حدیث مسلم میں
 اس طرح پر آئی ہے عن وبرة قال کنت جالساً عند ابن عمر رضی اللہ عنہما فجاہ
 رجل فقال یصلی ان تطوف بالسبب قبل ان اتی الموقف فقال نعم فقال
 فان ابن عباس یقول لا تطف حتی تاتی الموقف فقال بن عمر فقد حج
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبيت قبل ان یاتی الموقف فقال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان نأخذوا بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ان کنت صادقا یعنی وبرہ نے کہا کہ میں ابن عمر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا
 اور کہا کہ کیا مجھے طواف کرنا قبل عرفات کے درست ہے ابن عمر نے کہا کہ ہاں سنے
 کہا کہ ابن عباس تو یوں کہتی ہیں کہ جب تک عرفات میں نہ جلسے تب تک طواف نہ کر
 ابن عمر نے کہا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور بیت اللہ کا طواف
 کیا عرفات میں جانے سے پہلے تو رسول اللہ کا قول لینا بہتر ہے یا ابن عباس کا اگر
 تو سچا ہے۔ یہ جو فرمایا ابن عمر نے اگر تو سچا ایماندار ہے یعنی اگر تو ایماندار
 میں سچا ہے اور نبی پر یقین سچے طور سے رکھتا ہے تو رسول کا قول شریف ہوتے
 ہوئے کسی کے قول کی طرف التفات بھی نہ کرنا ابن عباس ہوں یا ان کے والد
 عباس کیونکہ انہوں اس سے معلوم ہوا کہ رسول معصوم کا قول فعل ہوتے ہوئے کیسے
 قول پر چلنا خواہ صحابہ ہوں یا امام یا مجتہد یا کوئی پیر و مرشد وغیرہ یہ سچے ایماندار
 کا کام نہیں ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر و حضرت عثمان تمتع یعنی عمرہ کر کے حلال
 ہو جانے اور پھر از سر توجج کے لیے احرام باندھنے کو منع فرماتے تھے حضرت علی وغیرہ
 ان کے مخالف تھے بلکہ ترمذی میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بھی اس مسئلہ میں باپ کے

مخالف تھے کسی نے عبداللہ بن عمر سے اسی منع کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے جائز فرمایا پھر
سائل نے کہا کہ تمہارے باپ (حضرت عمر) تو منع کرتے تھے اسکے جواب میں عبداللہ بن
عمر نے کہا کہ بھلا اگر ایک کام کو نبی خدا نے کیا ہو اور میرے باپ نے منع کیا ہو تو کہو رسول
اللہ کا اتباع کیا جائیگا یا میرے باپ کا اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر بانی نہ ملنے
کی حالت میں بھی جنبی کو تیمم کرنے سے منع کرتے تھے جب میں صحابہ انکے مخالف رہے بلکہ
ان کی اس بات کو ائمہ مذہب سے بھی کسی نے قبول نہیں کیا۔
تمام ہوا رسالہ حصول النقا باختصار

خاتمہ الطبع

احمد لکھ کہ یہ رسالہ الجہد حق مولفہ جناب فخر الحکام دام ظلہ جو مدت سے نایاب و تھمی مرتبہ
طبع ہوا اور اسکے ساتھ بطور ضمیمہ خلاصہ رسالہ حصول النقا بھی طبع کیا گیا جو مولوی ساجد علی
صاحب المحدث کا رسالہ ہوا اور پہلے مطبع انصاری میں چھپ چکا تھا مگر چونکہ اس رسالہ
میں بھی کلوخ لینا بدعت عمری قرار دیا گیا ہے اس لیے بغرض فائدہ عوام و خواص بطور
ضمیمہ طبع کیا گیا۔ جس سے امید ہے کہ ناظرین بہت مسرور ہوں گے اور اس بدعت کو
ترک کریں گے۔

اصل رسالہ میں ایک حرف کا تصرف نہیں کیا گیا البتہ بعض فقرات ضروری باتیں
حذف کر دی گئیں جن میں زیادہ تر وہ ہیں جو انبیاء و عقیدین جو فرقہ اخلاف و المحدثین
ہوا کرتی ہیں بعض مطالب ایسے بھی ہیں جو فرقہ شیعہ کے مخالف ہیں مگر ان سے اسوجہ
نہ تعرض کیا گیا کہ مولف اسکا فرقہ اہل حدیث کا ایک عالم ہے اور اس فرقہ کے
عقائد و حالات معلوم ہیں۔

اس رسالہ کے طبع کی ایک خاص ضرورت یہ بھی تھی کہ رسالہ الجہد نے چونکہ
عام طور سے فرقہ اہل حدیث کی بنیاد کو ڈھیلی کر دی جس سے عوام کو بھی معلوم ہونیکا
کہ ان لوگوں کا دعویٰ اتباع حدیث محض زبانی ہے ورنہ اصلی مذہب انکا دہلی ہی

جو محمد بن عبدالوہاب نجدی کا اختراعی مذہب تھا۔ اس لیے بعض حضرات کو رسالہ کلونج
 سے ایک خاص طرح کی کاوش پیدا ہوئی جس پر خیر مہمل اعتراض بھی بطور رسالہ کے
 شائع کیے اور نام اہل کلام رکھا جس کا جواب بھی فوراً تحریر ہوا۔ مگر
 برائے نظامی مطبع سے اسکے طبع کا سامان نہ ہو سکا اس لیے مین نے اس رسالہ حصول
 النقاہ مولفہ مولوی مبارک علی صاحب الہدیث کا خلاصہ شائع کیا تاکہ فرقہ اہلحدیث
 کو معلوم ہو اس کلونج کا بدعت ہونا ایسا واضح امر ہے کہ خود علماء اہل حدیث
 بھی اسکے قائل ہیں اور مخصوص رسائل اس مادہ میں لکھ چکے ہیں تو اصل مسئلہ
 گویا محقق ہو چکا کلونج لینا بدعت ہوا الہدیث کے نزدیک بھی بدعت ہو
 رہی وہ دریدہ و تنہی جو رسالہ دھول کچھڑ میں کی گئی ہے اور اسکے لائق
 مصنف نے اپنی شرافت کا ثبوت دیا ہے پس درحقیقت اس کا جواب یہی ہے کہ
 کہ جواب نہ دیا جائے۔ مگر ناظرین مطمئن رہیں کہ عنقریب یہ جواب بھی شائع ہوگا کیونکہ
 اصل رسالہ مدت سے مکمل ہوا اور اس کا نام اللہ کے لواحقین پر ہو اس رسالہ میں تنبیہ
 و تمہید کا خاص طور پر التزام کیا گیا ہے تاکہ تمام عالم کو فرقہ اہلحدیث
 کی تھنا یہ بھی معلوم ہو اور اسکے ساتھ فرقہ حقہ شیعہ کا صبر و تحمل
 بھی بہر حال چونکہ مقصود اصل اس رسالہ کا خیر خواہی ہل اسلام ہے
 کہ وہ کلونج کو ترک کر کے پانی سے استنجائیں جو سنت رسول
 ہے لہذا ہم اہل اسلام سے متمسکین ہیں کہ تعصب و رخصہ
 کو ترک کر کے حق کی طرف راجع ہوں واللہ
 بالغامرہ واللہ یدہا من یشاء
 (ال) صراط مستقیم

محمد حیدر

منیجر مطبع اصلاح

